

(सर्वाधिकार सुरक्षित)
श्री सहजानन्द शास्त्रमाला
नियमसार प्रवचन
चतुर्थ भाग

प्रवक्ता —

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी
“श्रीमत्सहजानन्द” महाराज

सम्पादक :—

महावीरप्रसाद जैन, वैकर्म, मठर मेरठ

प्रकाशक —

खेमचन्द जैन, मरीफ
मंत्री, श्री सहजानन्द शास्त्रमाला,
१८५ ए, रणजीतपुरी, सदर मेरठ
(६० प्र०)

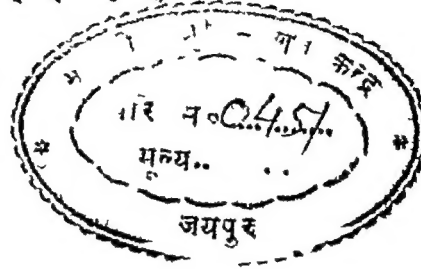
प्रथम मुद्रण]
१९३३

१९६६

[मूल्य
१)५०

(सर्वाधिकार सुरक्षित)
श्री सहजानन्द शास्त्रमाला
नियमसार प्रवचन

चतुर्थ भाग

प्रवक्ता :—

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी
“श्रीमत्सहजानन्द” महाराज

सम्पादक :—

महावीरप्रसाद जैन, वैकर्स, सदर मेरठ

प्रकाशक —

खेमचन्द जैन, सराफ
मंत्री, श्री सहजानन्द शास्त्रमाला,
१८५ ए, रणजीतपुरी, सदर मेरठ
(८० प्र०)

प्रथम संस्करण
१०००]

१९६६

[मूल्य
११/५०]

Bhai (iv) Shri... ति-दर्शन के
मूल्य 639
नापर

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला के संरक्षक

- (१) श्रीमान् लाला महावीरप्रसाद जी जैन, बैंकर्स, सदर मेरठ
(२) श्रीमती फूलमाला जी, धर्मपत्नी श्री लाला महावीरप्रसाद
जी जैन, बैंकर्स, सदर मेरठ ।

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला के प्रवर्तक महानुभावों की नामावली ।—

- (१) श्री भवरीलाल जी जैन पाण्ड्या, भूमरीतिलैया
(२) ,, ला० कृष्णचन्द जी जैन रईस, देहरादून
(३) ,, सेठ जगन्नाथजी जैन पाण्ड्या, भूमरीतिलैया
(४) ,, श्रीमती सोवती देवी जी जैन, गिरिडीह
(५) ,, ला० मित्रसैन नाहरसिंह जी जैन, मुजफ्फरनगर
(६) ,, ला० प्रेमचन्द भोमप्रकाश जी जैन, प्रेमपुरी, मेरठ
(७) ,, ला० सलेखचन्द लालचन्द जी जैन, मुजफ्फरनगर
(८) ,, ला० दीपचन्द जी जैन रईस, देहरादून
(९) ,, ला० बारूमल प्रेमचन्द जी जैन, मसूरी
(१०) ,, ला० बाबूराम मुरारीलाल जी जैन, ज्वालापुर
(११) ,, ला० केवलराम उग्रसैन जी जैन, जगाधरी
(१२) ,, सेठ गैदामल दगहू शाह जी जैन, सनावद
(१३) ,, ला० मुकुन्दलाल गुलशनराम जी, नई मढी, मुजफ्फरनगर
(१४) ,, श्रीमती धर्मपत्नी बा० कैलाशचन्द जी जैन, देहरादून
(१५) ,, श्रीमान् ला० जयकुमार वीरसैन जी जैन, सदर मेरठ
(१६) ,, मन्त्री जैन समाज, खण्डवा
(१७) ,, ला० बाबूराम भकलकप्रसाद जी जैन, तिस्ता
(१८) ,, बा० विशालचन्द जी जैन, भा० मनि०, सहारनपुर
(१९) ,, बा० हरीचन्द जी ज्योतिप्रसाद जी जैन भोवरसियर, इटावा
(२०) श्रीमती प्रेम देवी शाह सुपुत्री बा० फतेलाल जी जैन सधौ, जयपुर
(२१) श्रीमती धर्मपत्नी सेठ कन्हैयालाल जी जैन, जियागज
(२२) ,, मन्त्राणी, जैन महिला समाज, गया
(२३) श्रीमान् सेठ सागरमल जी पाण्ड्या, गिरिडीह
(२४) ,, बा० गिरनारीलाल चिरजीलाल जी, गिरिडीह

- (२५) श्री बा० राघेलाल कालूराम जी मोदी, गिरिडीह
 (२६) ,, सेठ फूलचन्द बैजनाथ जी जैन, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर
 (२७) ,, ला० सुखबीरसिंह हेमचन्द जी सराफ, बडौत
 (२८) श्रीमती घनवती देवी ष० प० स्व० ज्ञानचन्द जी जैन, इटावा
 (२९) श्री दीपचन्द जी जैन ए० इंजीनियर, कानपुर
 (३०) श्री गोकुलचन्द हरकचन्द जी गोषा, लालगोला
 (३१) दि० जैनसमाज नाई मंडी, आगरा
 (३२) दि० जैनसमाज जैनमन्दिर नमकमंडी, आगरा
 (३३) श्रीमती शैलकुमारी ब० प० बा० इन्द्रजीत जी वकील, कानपुर
 * (३४) ,, सेठ गजानन्द गुलाबचन्द जी जैन, गया
 * (३५) ,, बा० जीतमल शान्तिकुमार जी छावडा, भूमरीतिलैया
 * (३६) ,, सेठ शीतलप्रसाद जी जैन, सदर मेरठ
 * (३७) ,, सेठ मोहनलाल ताराचन्द जी जैन वडजात्या, जयपुर
 * (३८) ,, बा० दयाराम जी जैन शार, एस. डी. ओ. सदर मेरठ
 * (३९) ,, ला० मुन्नालाल यादवराय जी जैन, सदर मेरठ
 × (४०) ,, ला० जिनेश्वरप्रसाद अभिनन्दनकुमार जी जैन, सहारनपुर
 × (४१) ,, ला० नेमिचन्द जी जैन, रुहकी प्रेस, रुहकी
 × (४२) ,, ला० जिनेश्वरलाल श्रीपाल जी जैन, शिमला
 × (४३) ,, ला० बनबारीलाल निरजनलाल जी जैन, शिमला

नोटः—जिन नामोंके पहले * ऐसा चिन्ह लगा है उन महानुभावोंकी स्वीकृत सदस्यता के कुछ रुपये आ गये हैं बाकी आने हैं तथा जिनके नामके पहले × ऐसा चिन्ह लगा है उनके रुपये अभी नहीं आये, आने हैं।

❀ आत्म-कार्तन ❀

शान्तमूर्ति न्भायतीर्थ पूज्य श्री मनोहर जी वर्णा "सहजानन्द" महाराज

द्वारा रचित

हूँ स्वतन्त्र निश्चल निष्काम । ज्ञाता द्रष्टा आत्मराम ॥टेक॥

[१]

मैं वह हूँ जो हूँ भगवान , जो मैं हूँ वह हूँ भगवान ।
अन्तर यही ऊपरी जान , वे विराग यहँ राग वितान ॥

[२]

मम स्वरूप है सिद्ध समान , अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान ।
किन्तु आशवश खोया ज्ञान , बना भिखारी निपट अज्ञान ॥

[३]

सुख दुख दाता कोई न आन , मोह राग रूप दुख की खान ।
निजको निज परको पर जान , फिर दुखका नहिँ लेश निदान ॥

[४]

जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम , विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम ।
राग त्यागि पहुँचूँ निजधाम , आकुलताका फिर क्या काम ॥

[५]

होता स्वयं जगत परिणाम , मैं जगका करता क्या काम ।
दूर दृष्टो परकृत परिणाम , 'सहजानन्द' रहूँ अभिराम ॥

—: ० :—

नियमसार प्रवचन चतुर्थ भाग

प्रवक्ता— श्रीव्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री १०५ क्षुल्लक

मनोहरजी वर्णी 'श्रीमत्सहजानन्द' महाराज

कुलजोणिजीवमग्गणठाणाइसु जाए उण जीवाणं ।

तस्सारभणियत्तणपरिणामो होइ पढमवदं ॥५६॥

शुद्धभावाधिकारके बाद व्यवहारचारित्राधिकार कहनेका वर्तमान कारण— इस गाथासे पहिले शुद्धभावका अधिकार १८ गाथावों में किया गया था । उसमें जीवका सहज शुद्धपरिणाम क्या है ? इस सम्बन्धमें बहुत विस्तारसे वर्णन किया गया है । और यह शिक्षा दी गयी है कि हे भव्य जीवो ! यदि संसारके सकटोंसे सदाके लिए छुटकारा चाहते हो तो निज इस सहज शुद्धभावरूप अपने आपकी प्रतीति करो । इसही चैतन्यस्वभाव में रुचि करो—इसही का परिज्ञान करो, इसही में रमण करो और इस ही में उपयोगका प्रतपन करो । यह बात पूर्णरूपसे युक्त है, किन्तु वर्तमान स्थितिको देखते हुए यह बहुत कम सम्भव पाया जाता है कि ऐसे शुद्धभाव में ही यह मग्न रहा करे । कदाचित् दृष्टि प्रहुचती है और प्रतीति निरन्तर रहा करती है, किन्तु उस सहज शुद्ध भावमें मग्न हो सके, ऐसी स्थिरता इस जीवमें नहीं है, तब ऐसी स्थितिमें मेरा उपयोग कुछ बाहरी बातोंमें भी लग जाता है, साथ ही जब शरीरका सम्बन्ध है तब शारीरिक बाधाएँ जैसे भूख प्यास आदिककी बाधाएँ भी हो जाया करती हैं उस स्थितिमें सभी बातावरणोंसे वचना और शारीरिक बाधाओंका भी यथा समय शमन करना यह आवश्यक हो जाता है । तब किस प्रकारकी परिणति इस ज्ञानी सेतकी करना चाहिए ? उन समस्त प्रवृत्तियोंका वर्णन इस व्यवहार चारित्र अधिकारमें आ रहा है । इसही अधिकारकी यह प्रथम गाथा है ।

तेरह प्रकारका चारित्र— इस अधिकारमें ४ हिंसामहाव्रत, सत्य-महाव्रत, अचौर्यमहाव्रत, ब्रह्मचर्यमहाव्रत और परिग्रहत्याग महाव्रत—इन महाव्रतोंका वर्णन आयेगा । इसके बाद ईर्यासमिति, भाषासमिति, एण्णासमिति, आदाननिक्षेपण समिति और व्युत्सर्गसमिति—इन ५ समितियोंका वर्णन होगा । इसके पश्चात् कायगुप्ति, मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, इनका वर्णन होगा । यह १३ प्रकारका चारित्र कहलाता है—५ महाव्रत, ५ समिति और तीन गुप्ति । जैसे कोई लोग कहते हैं कि हम तेरापथी हैं—उस तेरापथीका अर्थ लोग दो तरहसे लगाते हैं कि तेरह प्रकारका चारित्र जिस पथमें बताया गया है उस पथके हम मानने वाले हैं । दूसरा अर्थ यह करते हैं कि

हे प्रभु, हे अरहंत देव ! जो तेरा पंथ था वही मेरा पथ है । तो तेरे पंथको मानने वाले हम हैं इसलिए तेरा पथी हैं ।

चारित्र्य द्वारा साध्य व चारित्र्यके साधक परमेष्ठी—एक तेरह प्रकारके चारित्र्योंका विधिबत् पालन करने में निश्चयचारित्र्यका स्पर्श बनाए रहनेमें अतमें जो फल होता है वह फल है कर्मोंका क्षय होना और अरहंत अवस्था प्रकट होना । इसके पश्चात् सिद्ध अवस्था प्रकट होती है । इन १३ प्रकारके चारित्र्योंके साधक आचार्य, उपाध्याय और साधु होते हैं । यों साधक और साध्यका स्वरूप बताने के लिए पंचपरमेष्ठियोंका इसके पश्चात् वर्णन होगा । इस तरह इस व्यवहारचारित्र्य अधिकारमें संक्षिप्त और मूल साधनोंका वर्णन करने वाला स्पष्ट साफ सह व्यवहारचारित्र्य आयेगा ।

तेरह प्रकारके चारित्र्यके साधक— इन १३ प्रकारके चारित्र्योंमें प्रथम नाम है अहिंसा महाव्रतका । इस गाथामें अहिंसाव्रतका स्वरूप बताया गया है । इस अधिकारमें साधुओंके व्रतोंका वर्णन है क्योंकि नियमसारके साक्षात् साधक साधु पुरुष ही हो सकते हैं । साधु किसे कहते हैं जिसको केवल सहजस्वभाव व्यक्ति सिद्ध करनेका ही ध्यान हो और कोई अला-
बन्ता जिसके उपयोगमें नहीं है उसे कहते हैं साधु । हम लोग साधुओंके उपासक कहलाते हैं । तो हमें साधुओंमें मोक्षमार्गका आदर्श मिला तब तो हम उपासना करते हैं । साधुजन केवल ज्ञान ध्यान और तपस्यामें ही रहा करते हैं, तीनके सिवाय चौथा काम साधुका है ही नहीं । साधुज्ञानके काममें लगा हो, ध्यानके काममें लगा हो या तपश्चरामे होगा, इनके अनिरिक्त सामाजिक उत्सव अथवा अन्य कोई मकान बनवानेका प्रसंग आये या यहां वहां के आहारकी कथाए गप्पसप्प ये सब काम लौकिकजनों के हैं । साधु तो आदर्श होते हैं । हम क्यों साधुके दर्शन करते हैं ? उसके दर्शन करके हमें अपना आदर्श मिलता है कि मुझे क्या करना है ?

दर्शनीय साधक— दर्शन करनेका प्रयोजन यह है कि मनमें यह आये कि मुझे ऐसा बनना है । जिसके प्रति यह भाव देखकर जगे कि मुझे यों बनना है वही दर्शनके योग्य है । अरहंतकी मुद्राको देखकर यो परिणाम होना चाहिए कि यों बने बिना सकटोंसे छुटकाया न होगा । साधुमुद्राके दर्शन करने चित्तमें यह परिणाम आना चाहिए कि सकटोंसे मुक्त होनेके लिए ऐसा ही बनना होगा । ऐसे साधुका इस व्यवहारचारित्र्यमें दर्शन चलेगी कि साधु किस-किस प्रकार अपनी चर्या रखते हैं ? उनका प्रथम चारित्र्य है अहिंसाव्रत ।

अहिंसा व्रतका लक्षण— अहिंसाव्रतका लक्षण इस गाथामें यों बताया है—कुल, योनि, जीवस्थान, मार्गणास्थान इनमें जीवोंको जानकर उसके आरम्भकी निवृत्तिका परिणाम बनाना सो अहिंसामहाव्रत है। यह जीवस्थान चर्चा पढ़ना चारित्रिके बढ़नेके लिए भी कारण है। जब तक यह विदित न होगा कि जीव इस इस प्रकार इन-इन स्थानोंमें हुआ करता है तब तक हिंसाके आरम्भसे निवृत्ति कैसे कर सकते हैं ?

अज्ञानकारके वचके विषयमें चर्चा— कोई पुरुष यो शंका करते हैं कि जो जाने कि जलमें जीव है वह बिना छना जल पीवे तो उसके दोष लगे। जिसको पता ही नहीं है कि जलमें जीव हैं उसको क्यों दोष लगे ? जो ज्ञानी है, जानता है कि हिंसामें ये दोष हुआ करते हैं उससे हिंसा बने तब उसको दोष लगेगा। जो समझता ही नहीं कि हिंसामें दोष क्या है, सीधा जानता है कि पेट भरना है सो कार्य करता है उसे क्यों दोष लगेगा ? किन्तु ऐसी शंका करना युक्त नहीं है। अच्छा बतावो ज्ञान है यह दोषकी बात है या ज्ञान नहीं है यह दोषकी बात है ? अरे अज्ञान सबसे बड़ा दोष है। अज्ञानी जीव चाहे कुछ भी न कर रहा हो, आलस्यमें पड़ा हो तो भी अज्ञानके कारण निरन्तर उसके इतना बघ है जितना कि ज्ञानी जीवको नहीं हो पाता।

अज्ञानकी वृत्तिमें वन्ध विशेष पर उदाहरण— एक उदाहरण लीजिए आगकी जलती हुई डली आगे पड़ी हुई हो और उसे जान रहे हों कि यह आगकी डली पड़ी है और किसी कारण उस आग परसे कूदकर ही जाना पड़े अथवा कोई धक्का लगा दे और आग पर कूदकर ही जाना पड़े तो उसे जब यह मालूम है कि यह आग पड़ी है तो उस पर बहुत जल्दी पैर धरकर निकल जावोगे, वम जलोगे और पीठ पीछे ही आग पड़ी है तथा मुझे पता नहीं है कि पीछे आगकी डली पड़ी है और कदाचित् पैर रख दू तो दह-गासे पैर रखूंगा तो अधिक जल जाउंगा। अब यह बतलावो कि जानी हुई वृत्तिमें कम जलेंगे या बिना जानेकी वृत्तिमें कम जलेंगे ? उत्तर होगा कि बिना जाने हुए आगमें पैर रखनेमें ज्यादा जलेंगे। कितने ही लोग कहते हैं कि जो ज्यादा जान जायेगा उससे कोई त्रुटि होगी, गलती होगी तो बड़ा पाप लगेगा, जो नहीं जानता है उसको किसमें पाप ? किन्तु यह जानो कि जानने वाला पुरुष त्रुटि भी करेगा तो अन्तरङ्गमें हटता हुआ त्रुटि करेगा, लगता हुआ न करेगा, किन्तु अज्ञानीजन लगते हुए भी त्रुटि करेंगे।

व्यवहारचारित्र्यके वर्णनका प्रयोजन— खैर, प्रकृत बात इतनी है कि सर्वप्रथम जीवके रहनेका स्थान जन्मना अत्यन्त आवश्यक है और इस समयमें शुद्धभावाधिकारमें ही बुन्दबुन्दचायदेवने तो देवल नाम लेकर बनाया है और निषेधरूपसे बनाया है कि कुल, योनि, जीवस्थान, मार्गणा-स्थान ये जीवमें नहीं हैं, जीवसे ये परे हैं। वहां प्रयोजन जीवके शुद्ध सहजस्वभावको बतानेका था। यहां प्रयोजन व्यवहार वर्णनका है। यह वर्णन इसलिए किया जा रहा है कि यह पुरुष ससारी जीव कुलमें मायने देहमें, योनिमें अर्थात् उत्पत्तिस्थानमें रहा करता है और जीवक स्थान हैं, उनमें मार्गणाके स्थान हैं, उनमें रहा करता है— ऐसा जानकर उनको बचाने का यत्न करे, उनकी हिसादिक आरम्भोंको मत करें। जो इस जीवको जानकर उनके आरम्भसे हटनेका परिणाम है, उसको अहिंसाव्रत कहते हैं।

ससारी जीवोंका कुलोंमें आवास— कुल मायने देहोंके प्रकार। मनुष्य कितने प्रकारके हैं? देवते जाइए—वज्राली, मद्रासी, पञ्चावी, मध्य-प्रदेशी, इंग्लैंडके, अमेरिकाके, चीनके, रूसके ये सब न्यारे न्यारे हैं। सूक्ष्म रूपसे देखो तो एक ही जिलेके मनुष्योंकी शकलें अनेक प्रकारकी हैं। कैसी यह प्राकृतिकता है अर्थात् कैसी यह नामकर्मकी विचित्रता है कि यह तीन अगुल लम्बी नाक सब मनुष्योंके मुखपर धरी है, मगर किसीकी नाकसे किसीकी नाक मिलती नहीं है। मनुष्य का परिचय पानेके लिए यह नाककी बनावट ज्यादा मदद देती है। यह बाबूजी हैं, यह लाला जी हैं, यह सेठ जी हैं, यह अमुक चन्द हैं। नाक इस शरीरके परिचयमें बहुत मदद देती है। यों ही प्रत्येक अंगकी सीमित जातियोंमें जो समताके प्रकार हैं, उनका ही नाम कुल है, उन कुलोंमें जीव रहता है।

योनिस्थानोंमें जीवोंका आवास— उत्पत्तिस्थानको योनि कहते हैं। जैसे वनस्पतिया जिस दानेसे उत्पन्न हुआ करती है और जिस शीतल वातावरण और गरम वातावरणको लेकर वनस्पतियां अंकुरा दिया करती हैं, उन सबका नाम है योनिस्थान। मनुष्यके योनिस्थान, पशुओंके योनिस्थान, कीड़ा मकौड़ाके योनिस्थान, देव और नारकियोंके योनिस्थान, नाना प्रकारके योनिस्थान हैं उनको जानो, दिगम्बर जैनसम्प्रदायमें एक भक्ष्य पदार्थकी सीमा बनायी गई है। वरपातके दिनोंमें चार रातका बसा हुआ आटा नहीं खाना है, तीन रात तकका बसा हुआ खा सकते हैं याने ज्यादासे ज्यादा चार दिन चल सकता है। शीतकालमें ७ या ८ रातका बसा हुआ आटा, ३ मियोंमें ५ रातका बसा हुआ आटा चलेगा, वादमें वहां

योनिरान हो जाते हैं।

पूर्वजों द्वारा भक्ष्यपदार्थकी निर्णीत सीमाका समर्थन—यद्यपि व ई यह नहीं कह सकता कि तीसरी रात गुजरनेके बाद चौथी रात लग गई तो वहा बताओ कि कहां कीड़े हुए अथवा चौथी रातके सुबह कोई बना दे कि कहां कीड़ेका स्थान बना है ? ऐसी शका करने वालेसे पूछें कि अच्छा तुम बताओ तो फिर कितने दिन बाद कीड़े उत्पन्न होनेके योग्य वह आटा बन जाएगा ? उससे ही उत्तर लेकर देखो, उत्तर मिलता है कि नहीं मिलता है। उत्तर न मिलेगा। कितना वह बतावेगा ? जितना बतावेगा, उससे एक घण्टा पहिले परीक्षण करके बताओ कि ऐसा नहीं होता है या एक घंटा बाद परीक्षण करके बताओ। कीड़ा उत्पन्न होनेका कोई ऐसा नियत समय नहीं है कि जिसके बाद हो जिससे पहिले न हो, किन्तु कीड़ा उत्पन्न हो सकने के लायक वह आटा बन जाए—ऐसी सीमा हमारे पूर्वजोंने बतायी है। हम पूर्वजोंकी बात न माने तो कई बातोंकी व्यवस्थायें बिडम्बना बन जाएगी। बताओ कितने दिनकी बनाते हो ? तो यह सब बात ज्ञात होनी चाहिए कि अब यह आटा योनिस्थानरूप हो गया है, अब इसे न खाना चाहिए।

जीवस्थान व मार्गणास्थानोंमें जीवोंका आवास व सर्वत्र जीवस्वरूप की परख.—इसी प्रकार जीवस्थानका ज्ञान करें। जीवस्थान, जीवसमास जो वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त अपर्याप्त आदिक १४ प्रकारके बताए गए हैं, उनका ज्ञान होगा तो उनकी हिंसा बचा सकेंगे। इनसे दूर रहें, इनकी हिंसा न करें। मार्गणास्थान भी ज्ञात होना चाहिए। तो इन सब स्थानोंको जानकर फिर उसके आरम्भकी निवृत्तिका जो परिणाम होता है, उसे अहिंसाव्रत कहते हैं। इन जीवोंके भेदको जानो। देखिए, प्रयोजनभूत धार्मिक ज्ञान करनेके लिए आखिरमें सीखनेका काम १०० दिनका भी नहीं है, एक घण्टेका भी नहीं है, पर हम उस धार्मिक प्रयोजनभूत विद्याको सीख सकें, उस शिक्षाकी तैयारीके लिए शिक्षणका काम वर्षों पड़ा हुआ है। जैसे आप पहिले गुणस्थान, मार्गणास्थानके भेद प्रभेदसे एक स्थान में सब स्थानोंको लेकर परिज्ञान करते हैं, कर जाइये। विदित हो जायेगा कि इस जीवकी कैसी कैसी दशाएं अन्तरमें हुआ करती हैं और बाहरमें हुआ करती हैं। बड़े विस्तारसहित इन स्थानोंका परिज्ञान कर चुकनेके बाद फिर धीरेसे थोड़ा ही समझना होगा कि इन सब स्थानोंमें जो एक आधारभूत सहजस्वरूप एक शक्ति है, उस शक्तिका नाम जीव है और जो अभी जान रहे हैं—गति, इन्द्रिय, काय, ये सब जीव नहीं हैं। उन्हें पहिले यह जीव है, ऐसा

जानना चाहिये और फिर पश्चात् यह जीव नहीं है, किन्तु इन सब स्थानों में एकस्वरूप जो चैतन्यस्वभाव है, वह चैतन्यस्वभाव जीव है, यह जानना चाहिये ।

उपचारकथन व प्रतिबोधके उपाय पर एक उदाहरण— जैसे जिस बालकको यह नहीं मालूम है कि घरमें रक्खा हुआ मिट्टीका घड़ा जिसमें घी रक्खा है, यह वास्तवमें मिट्टीका घड़ा है । घी का नाम तो आधेयकी वजहसे लिया जाता है, परन्तु शुरूसे ही सब लोग कहते चले आये हैं कि वह घीका घड़ा है, उठा लाओ तो वह उठा लायेगा । थोड़ी बहुतसी बातें बोलते हैं—तेलकी शीशी, पानीका घड़ा, पानीका लोटा, टट्टीका लोटा । बहुतसी बातें ऐसी होती हैं जो किसी प्रयोजनके वशसे हैं । है बुद्ध और उपचार किया जाता है कुछ, पर वे सब बातें परमार्थतः सत्य नहीं हैं, व्यवहारमें सत्य हैं । कोई उसी शब्दको पकड़ ले तो वह कह सकता है कि क्यों तुम झूठ बोलते हो ? जैसे उस बालकको जो कि नहीं समझता है कि यह मिट्टीका घड़ा है, घी का नहीं है, उस बालकको समझानेके लिये घरका मुखिया किस तरह समझाता है, यह देखिये— देखो भाई ! जो यह घीका घड़ा है ना, सो वास्तवमें घीका नहीं है । घी तो इसका आधेय है । यह वास्तवमें मिट्टीका घड़ा है । इन शब्दोंमें ही तो समझायेगा । इन शब्दोंमें सबसे पहिले क्या शब्द बोला था— “देखो जो यह घीका घड़ा है ना” इस बातको सबसे पहिले बोलना पड़ेगा, जिसका कि पहिलेसे परिचय चला आ रहा है । बादमें समझाकर उसका निषेध किया जायेगा ।

व्यवहारकथन व प्रतिबोधका उपाय— यों ही यह सब जीवपरिणतियोंका विस्तार जो व्यञ्जनपर्यायरूप है अथवा विभावगुणपर्यायरूप है, पहिले इस विस्तारका स्वरूप बताना होगा कि देखो जो यह जीव है ना, सो वास्तवमें यह जीवस्वरूप नहीं है, किन्तु किसी निमित्त उपाधिके सबन्धमें ऐसी ऐसी परिणतियां हुई हैं, इन परिणतियोंमें एकस्वरूप रहने वाला जो चित्स्वभाव है, वह जीव है । ऐसा समझानेके लिये शुद्ध जीवाधिकारमें इन सब कुल्योनियोंका वर्णन आया था । यह व्यवहारचरित्रका प्रकरण है । इस कारण परिणतिके समय यह सब जानना आवश्यक बनाया जा रहा है कि हे मुमुक्षु जनों ! तुम समझो कि जीव इन इन स्थानोंमें रहा करता है । उन स्थानोंको भेदसे जानकर उन जीवोंकी रक्षाकी परिणति होना ही अहिंसा है ।

अध्यात्मदृष्टिमें हिंसाका हेतु जाननेकी एक जिज्ञासा— इस विषयमें कोई एक शका कर सकता है कि क्यों जी ! किसी कीड़ेको मार डालें तो

मरकर वह नया शरीर पा लेगा, उसका बिगाड़ क्या हुआ ? अरे ! उस कीड़े का वह बड़ा शरीर अब नहीं रहा, अब उसे नया शरीर मिल गया । नये शरीर का रंग-रंग अपूर्व ही होता है । बिगाड़ क्या हुआ कीड़े मफौड़े मार डालने से ? हा, उन्हें दूसरा शरीर न मिले, दूसरा शरीर पाने के लिये तड़फड़ाते रहें तो हमें दोष देना ऐसी कोई शक्का कर सकता है । यह शक्का उसकी आध्यात्मिक क्षेत्र में है, इसी लिये समाधान भी आध्यात्मिक दृष्टि से लें ।

आध्यात्मदृष्टि से हिंसा के हेतु का प्रकाशन— देखिये यह जीव अनादि काल से निगोद जैसी निकृष्ट अवस्थामें निवास करता आया है । वहां से निकला तो कुछ मोक्षमार्ग के लिये कुछ प्रगतिकी बात आयी । यद्यपि मोक्षमार्ग का प्रारम्भ सद्गीपञ्चेन्द्रिय जीव से ही होता है, और कहीं मोक्षमार्ग का प्रारम्भ नहीं होता, किंतु ससारमहागर्त से, निगोददशा से निकलकर यदि वह दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय जीव बना तो कुछ तो उसकी प्रगति हुई । अब देखिये किसी कीड़े को मारा व मसला तो ऐसी स्थिति से मरने वाले कीड़े को अधिक संक्लेश प्राप्त होगा । यह बात तो सत्य है ना, जिस कीड़े को पीटा जाये व मसला जाये तो उसके संक्लेश तो अधिक होगा । मानों वह तीनइन्द्रिय कीड़ा है और वह अधिक संक्लेश से मरा तो मरकर वह एकेन्द्रिय का शरीर का पायेगा, निम्न गति में जायेगा । तो देखो ना कि इतनी प्रगतिका जीव जरा से तुम्हारे निमित्त से इतनी प्रगति से लौटकर फिर अवनति में चला गया तो बताओ ऐसी अवनतिके भवमें पहुचना यह जीव का बिगाड़ है ना ? इस आध्यात्मिक दृष्टि से भी जीव की हिंसा करना जीव पर अन्याय करना है ।

आन्तरिक और व्यावहारिक अहिंसापालन का कर्तव्य— व्यवहार में निर्दयता का परिणाम आये बिना, सुदुर्गति का परिणाम हुए बिना जीवों की हिंसामें यत्न नहीं होता । इस लिये उस हिंसा का परिहार करने के लिये हमें सदा प्रयत्नशील रहना चाहिये । जिसके बाह्य हिंसा का त्याग नहीं है, वह आन्तरिक हिंसा के त्याग का पात्र नहीं होता है । ऐसे ही जिसके बाह्य चारित्र नहीं होता है, उसके आन्तरिक चारित्र भी नहीं होता है । जैसे जिसके बाह्य परिग्रह का त्याग नहीं होता है, उसके आन्तरिक परिग्रह का भी त्याग नहीं होता है । इस कारण हम यथाशक्ति आन्तरिक स्वच्छता सदाशय रख कर आन्तरिक अहिंसा की वृद्धि में और बाह्य षट्काय के जीवों का घात न कर के व्यवहार अहिंसामें प्रयत्नशील रहें ।

हिंसा का वास्तविक कारण— हिंसा होने में कारण अपना परिणाम

है। जिसका परिणाम प्रमादग्रस्त है, अज्ञानमय है, कषायमय है उसके द्वारा कदाचित् किसी जीवका घात भी न हो तो भी हिंसा लगती रहती है और जिस महाभाग ज्ञानीसंतके परिणामोंमें निर्मलता है, जीवकी हिंसाका भाव ही नहीं होता और चलते फिरते बैठते आदि प्रवृत्तियोंके समय सावधानी रहती है, उसके पैर आदिके द्वारा कोई कुन्थु जीव मर भी जाय तो वहा हिंसा नहीं होती है। द्रव्यकर्म आत्माके परिणामोंको निमित्त पाकर बधा करता है। शरीर वचन, कायकी चेष्टाके कारण नहीं बंधा करता है। इस कारण हिंसापरिणाम हो तो हिंसाका बंध हुआ करता है।

हिंसाका अनन्वय—कुछ लौकिक दृष्टान्त लो। एक डाक्टर किसी मरीजका आपरेशन कर रहा हो, डाक्टर भी बड़ा भला ईमानदार स्वकी रक्षाका परिणाम वाला हो, आपरेशन करता है, कदाचित् उस प्रक्रियामें रोगीकी मृत्यु हो जाय तो न वह हिंसाका बंध हुआ और न लोकमें कोई उसे हिंसक कहता है और एक शिकारी जंगलमें गया, किसी पशु पर या पक्षीपर उसने गोली तानी, उससे पहिले ही वह भाग गया, बच्चा गया, तो यद्यपि जीवका घात नहीं हुआ तथापि उस शिकारीको हिंसाका बंध हो गया।

हिंसेक एक, बन्धक अनेक—देखो परिणामोंकी विचित्रता कि कोई एक जीव तो हिंसा करता है और हिंसाका बंध बीसों मनुष्य कर लेते हैं। किसी ने कोई बड़ा साम मार डाला है, अब उसको देखने के लिए बीसों आदमियोंका टट्टे जुड़ जाता है और वे शाबासी देते हैं बौह किसने मारा, अच्छा मारा। तो द्रव्य हिंसा की केवल एक पुरुषने किन्तु उस हिंसाके निमित्तसे बंध हो गया बीसों पुरुषोंको।

हिंसासे भी पहिले हिंसाफलकी प्राप्ति—देखो—हिंसा बरने से पहिले भी हिंसाका फल मिल जाय ऐसी भी स्थिति होती है, हिंसा करे वह पीछे और उसको फल मिल जाय पहिले। किसी मनुष्यने किसी मनुष्यको या किसी जीवको मारनेका सकल्प किया और मारने के घातमें रहने लगा और मौका नहीं मिल पाता है। उसको मार नहीं पाता है। २०, २५ वर्ष बाद जब उस मनुष्यको मारनेका मौका मिला तो उसने उस की जान निकाल दी तो हिंसा तो की २५ वर्ष बाद, मगर २५ वर्ष पहिले ही उसके घातका इरादा होने के कारण कर्म बंध गया और कहो ४, ६ वर्ष बाद ही उस कर्मका फल भी भोगले। हिंसा की बादमें और जिसकी हिंसा की उसकी हिंसाके परिणामके कारण कर्मबन्ध पहिले हो गया और उसका फल भी पहिले मिल गया, हिंसा बादमें हुई।

हिंसक अनेक बन्धक एक—कहो अनेक जीव हिंसा करें और फल एक जीव ही पाये, ऐसी भी स्थिति होती है। जैसे युद्धमें सेनाके द्वारा लाखों आदिमियोंकी हिंसा हुई किन्तु हिंसाका बध हुआ उस एक राजाको। उस राजाके हुक्मसे ही सेनाने अपनी ड्यूटी पूरी की। हिंसाका कारण परिणाम है। इसी वजहसे किसी जीवकी मृत्यु हो अथवा न हो, जिसको जीवघात से दूर रहनेका परिणाम नहीं है उसके पापोंका परिहार नहीं हो सकता है।

प्राणघातसे जीवहिंसा होनेके विषयमें एक चर्चा—यहां आप लोग युक्तिवत्तसे एक शका कर सकते हैं कि यह बतलावो कि जीवके प्राण जीव से न्यारे हैं या एकमेक हैं? यदि जीवके प्राण जीवसे न्यारे हैं तो प्राणोंका घात करे खूब, क्या है, जीव तो जुदा है, जीवका तो कुछ बिगड़ता नहीं। जीवसे जुदा जो पदार्थ है उस पदार्थके विघटन करनेमें जीवकी हानि क्या है? और जीवके प्राण यदि जीवमें एवमेक हो, जीवसे न्यारे न हों तो जीव तो अमूर्त है—प्राणघात करे जीवका क्या हर्ज है? न जाने क्या हो गया, जीवका तो घात नहीं हुआ तो उसमें हिंसा न लगनी चाहिए। फिर हिंसा कहाँ हुई? इसका समाधान यह है कि द्रव्यदृष्टिसे, निश्चयदृष्टि से तो जीवके प्राण जीवसे न्यारे हैं। जीव ज्ञानानन्दस्वरूप है और ये प्राण ५ इन्द्रिया, तीन बल, श्वासोच्छ्वास और आयु—ये परभाव हैं, विकार हैं, परद्रव्य हैं, ये जीव कैसे हो सकते हैं? इस कारण जीवके प्राण निश्चय से जीवसे न्यारे हैं, किन्तु व्यवहारदृष्टिसे जीवके प्राण जीवसे न्यारे नहीं हैं। इस कारण प्राणघातमें जीवहिंसा हुई।

व्यवहारहिंसासे हानि पर शकास्माधान—इस पर शकाकार यह बात रख सकता है कि निश्चयसे जब जीवके प्राण जीवसे न्यारे हैं तो निश्चयसे तो हिंसा नहीं हुई। व्यवहारसे जीवके प्राण जीवमें एकमेक हैं तो व्यवहारसे ही हिंसा हुई। उसका भी समाधान यह है कि तुम ठीक कह रहे हो। हमे मजूर है निश्चयसे जीवकी हिंसा नहीं हुई है और न प्राण ही है तब निश्चयसे प्राणघात नहीं हुआ है, व्यवहारसे जीवकी हिंसा हुई है, क्योंकि निश्चयसे तो प्राण ही नहीं, घात ही क्या हुआ, हिंसा भी कहा हुई? व्यवहारसे हिंसा हुई है, किन्तु इतनी बात सुनकर मन्त्रमें यह हर्ष न मानना कि बड़ा अच्छा हुआ। हिंसा व्यवहारसे होती है, वास्तवमें तो हमे हिंसा नहीं लगती। अरे हिंसा भी व्यवहारसे होती है और नरकादिक के दुख भी व्यवहारसे ही होते हैं। निश्चयसे तो जीवका अविनाशी शुद्ध चैतन्यस्वरूप है। तुमको व्यवहारका दुख पसंद है क्या? यदि व्यवहार

के दुःख पसंद हों तो व्यवहारकी हिंसा करते जाइए, और यदि व्यवहार के दुःख-पसंद न हों तो व्यवहार हिंसा छोड़ दीजिए।

आत्महिंसा— अपने आपके उपयोग को इस अहिंसात्मकभावी शुद्ध ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वमें न लगाना और इसको छोड़कर अन्य असार अहित भिन्न परजंतुवोके उपयोगमें फंसाना यह अपने आपकी हिंसा है। वस्तुतः कोई जीव किसी दूसरेकी हिंसा नहीं करता है, किन्तु अपने आपकी हिंसा करते हुए उस पर वस्तुका आश्रय मात्र होता है। हिंसा तो खुद खुदकी ही किया करते हैं। किसीने किसी जीवको मार डाला तो उसे भी हिंसा हुई है वह परजीवके प्रति निर्दयता के दृष्ट आशयके परिणाम बनाने के कारण हुई है। दूसरे जीवके प्राण अलग हुए हैं इसके कारण नहीं हुई है किन्तु यहा यह नहीं सोचना है कि दूसरोंके घातसे तो वास्तवमें हिंसा ही नहीं होती तब स्वच्छन्द रहें। जीव जब अपने परिणामसे अपने आपके हिंसक हुआ करते हैं तो जीवमें हिंसापरिणाममें परजीव परपदार्थका आश्रय होता है, और जिसके हिंसाका परिणाम नहीं है उसके द्वारा परजीवका घात नहीं हुआ करता है।

महती हिंसा— सबसे बड़ी हिंसा है अनन्तानुबंधी क्रोध, अनन्तानुबंधी मान, अनन्तानुबंधी माया और अनन्तानुबंधी लोभ और मिथ्यात्व ये परिणाम इस जीवकी प्रबल हिंसा है। मिथ्यात्व नाम अज्ञान भावका है। अपने आपके स्वरूपका पता न रहे ऐसे अंधकारमें इस आत्मप्रभुकी निरन्तर हिंसा हो रही है। पर इस अज्ञानीको अपने आपकी वरबादीका ध्यान ही नहीं है।

दृष्टान्तपूर्वक मिथ्यात्व अर्जाण मिटे बिना अहिंसा आरोग्यका अभाव— जैसे जब पेटकी खराबीके कारण सिरदर्द होता है तो कोई अमृतनाजन लगाता, कोई अमृतवारा लगाता, कोई लोंग बाटकर लगाये, कोई सरसों बाटकर थोपे, पर वह तो यह अनुभव करता है कि क्या होता है इन दवाइयों से? जब तक पेटकी खराबी न मिटेगी तब तक सिरदर्द नहीं मिटेगा। थोड़ी-थोड़ी चिकित्सावोंसे मनमें कल्पनामें थोड़ा शांतिका अनुभव होता है पर थोड़ी ही देर बाद फिर वही की वही वेदना। यह तो सतती कल्पना है। कोई आदमी १० मिनटसे सिर दाव रहा हो, बड़ा श्रम कर रहा हो और कोई पूछे कि भाई कुछ दर्द कम हुआ कि नहीं? चूँकि उसकी दृष्टि इस ओर है कि यह १० मिनटसे मेहनत कर रहा है सो वह कहता है कि मुझे दर्द कम मालूम होता है, किन्तु अजीर्णसे उत्पन्न हुई शिरोवेदना तो इन दवावोंसे न मिटेगी। यों ही समझिये कि जब तक

इस जीवमें मिथ्यात्वका अजीर्ण चल रहा है और उसके कारण जो कुछ भौतिक वेदनाएं हो रही हैं उन लोकवेदनाओंका इलाज यह जीव विषय-सेवनसे, विषयरसपानसे, यहां वहां की थोती बातोंसे, धन वैभवके संचय से नाना उपायोंको करता है किन्तु इसका क्लेश तो मोक्षस्वरूप नहीं है। थोड़ी शान्ति समझते हैं किन्तु फिर ज्योंका-त्यों दुःखी। तो जब तक वह मिथ्यात्वका अजीर्ण न पचेगा तब तक संसारके क्लेश दूर नहीं हो सकते यह मिथ्यात्व है स्वयंकी हिंसा।

अनन्तानुबन्धी क्रोधसे आत्महिंसा—अनन्तानुबन्धी क्रोध उसे कहते हैं जो मिथ्यात्वका पोषण करे, सम्यक्त्व ही न होने दे। इस क्रोधमें अपने आपके स्वरूपको रज्ज्वत् स्वरूप नहीं रहती है। अपने आपसे यह जीव बिमुख रहता है। यह जीव कितना अपने आप पर क्रोध किये जा रहा है? यह अपने आपकी किननी बरबादीका काम है? वह पुरुष महाभाग है जिसको अपने आपके स्वरूपका मान रहता है। दूसरोंकी गालियां सुनकर हस सके, संभ्रम सके, यह अज्ञानकी चेष्टा है। इस चेष्टाका मुझमें प्रवेश नहीं है—ऐसा दृढ़ आत्मबल कर सके, वह महाभाग अभिन्नन्दनीय और पृथ्वी है।

अनन्तानुबन्धी मानसे आत्महिंसा—अनन्तानुबन्धी मान, घमण्ड का परिणाम ऐसा यत्न है जिसमें अपने आपके स्वरूपकी सुधबुध ही न रहे। एरुदम बाह्यमें दृष्टि है, सब लोग तुच्छ हैं, कुछ नहीं जानते हैं, इनमें हम कुछ विशेष हैं, उत्तम कार्य किया करते हैं, अपनेको बड़ा मानना और दूसरोंको तुच्छ समझना—ऐसी जिसकी दृष्टि हुई है, उसने अपने आपके स्वरूपका अपमान किया है। दूसरोंका अपमान करना, अपने स्वरूपका आमान है। जीवनमें यह गुण तो अवश्य लाओ कि-जितना बन सके हम दूसरोंका मान ही रक्खा करें, संमान ही रक्खा करें, अपमान कभी न करें। निश्चयसे समझिये कि जिस दुष्टपरिणामके कारण दूसरोंका अपमान कर दिया जाता है, वह परिणाम इसके स्वरूपका बाधक है। मान न कर सके तो अपमान भी न करे।

अनन्तानुबन्धी मायासे आत्महिंसा—अनन्तानुबन्धी माया—ओह, कितनी टेढ़ीमेढ़ी चित्तवृत्ति है कि यह उसे चन लेने ही नहीं देती है। यत्र तत्र विकल्पजाल मचा करते हैं। मायाचारी पुरुष कभी आरामसे रह नहीं पाता है। बहुत दुष्ट वृत्ति है। अपनी सही वृत्ति रखो, सीधा साफ काम रक्खो। अनन्तानुबन्धी मायाने इस प्रभु आत्मदेव पर महान् प्रहार किया है। यह विश्राम पानेके योग्य भी नहीं रहता है।

अनन्तानुबन्धी लोभ से आत्महिंसा—अनन्तानुबन्धी लोभ-धर्म के कार्यमें, आत्मा के कार्यमें लोभ करना, स्वयं लोभ करना और दूसरे धर्म के कार्यमें स्वर्च करते हैं तो यह भी न देना जा सकता, यह सब अनन्तानुबन्धी लोभ है। इन वृत्तियों से सार क्या निकाल लिया जायेगा ? वैभव हाथ पैर पीटने से नहीं मिलता है, किंतु जो निर्मल परिणाम किया था और वहां पुण्यवन्धु हुआ था, उसके उदय का फल है। हिम्मत नहीं है किसी में अन्यथा कंठ देखले - कितना भी लोभोपकारमें त्याग किया जाये, उसके वैभवमें घटा नहीं हो सकता और कदाचित् त्याग दान करते हुए भी वैभव में घटा हो जाये तो वहां यह निर्णय रखना चाहिये कि इस समय यह घटा होना था, पुण्योदयको साथ न देना था, अगर दान न करते तो यह बहुत बुरी तरह से नष्ट हो जाता है। इससे भी अधिक घोर विपत्ति आती है या कहो इस वैभवके साथ ज्ञान भी चली जाती है। अपना स्वरूप न निहारना और वैभवमें दृष्टिका फसाना—यह अनन्तानुबन्धी लोभ है। यह सब क्या हम अपने आप ही हिंसा नहीं कर रहे हैं ?

अहिंसाकी साधनाके लिये ज्ञान विज्ञानकी आवश्यकता—भैया ! हिंसासे बचनेके लिये अध्यात्मज्ञान भी चाहिये और लोकके जीवोंके रहनेके आवासोंका भी ज्ञान चाहिये। कोई पुरुष बड़े बड़े शास्त्र पढ़कर खूब जान चुका कि इस जगह जीव रहा करते हैं और जीवहिंसाके परिहारके भावसे त्याग भी बनाये हुए है, पर अपने अपने अध्यात्मकी कुछ सुख नहीं है तो अन्तरमें तो मर्दो हिंसा चल रही है और उसके कारण यह ससारका क्लेश दूर नहीं हो सकना। आत्मज्ञान और जीवोंके स्थानोंका ज्ञान दोनों प्रकार का ज्ञान होने पर फिर प्रयत्न करके जीवोंकी हिंसाका परिहार करें, इसको अहिंसा ब्रत बनाया गया। जो अध्यात्मप्रयत्नमें तत्पर है और बाह्यमें जीव-घानसे दूर रहनेमें तत्पर है—ऐसे पुरुषको हिंसाकी वृत्तिका अभाव होनेसे अहिंसाव्रत हुआ करता है।

अहिंसा ब्रह्म—समन्तभद्राचार्यने कुन्थुनाथ भगवान्के स्तवनमें यह बनाया है कि प्राणियोंका परमधर्म, परमब्रह्म परमअहिंसा है। अहिंसा वही कहलाती है कि जहां पर अणुमात्र भी आरम्भ न हो। अहिंसा महाव्रत वहा है, जहां आरम्भ नहीं है, परिग्रह नहीं है, विषयोंकी आशा नहीं है। ज्ञान-ध्यान तपस्यामें ही लीन हैं—ऐसे साधु सत्तोंके अहिंसा महाव्रत हुआ करता है। साधु जनोंका दूसरा नाम है अहिंसाकी मूर्ति। चलती फिरती अहिंसा कहो या मुनि कहो एक बात है, पर चलती फिरती अहिंसा केवल भेदके कारण नहीं होती है अथवा देखभालकर चलने सोधकर चलनेमें

किसी की-की हिंसा न करें, इनसे भी अहिंसाकी मूर्ति नहीं होती। यह तो एक वाय साधन है, यह तो होना ही चाहिये, किंतु अपने अन्तरत्मा में अहिंसा स्वभावप्रय निजझाकर वरूप दृष्टि में हो, उसकी ओर ही उन्मुखता हो, विलम्बनालोसे छूटकारा हो—ऐसी वृत्तिको परमार्थअहिंसा कहा करते हैं। ऐसी अहिंसाकी मूर्ति साधुजन होते हैं।

नेप्रस्थयमें अहिंसाकी साधकता— उस अहिंसाकी सिद्धिके लिये हे भगवान् आपने परमकरुणा की ओर बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रहोंका परित्याग किया तथा कोई विकृत भेष न बनाया। अच्छा बताओ साधु बनना चाहिए या होना चाहिए? आप लोग उत्तर दे। साधु होना चाहिए साधु बनता कैसा है? जो मुनि हुए हैं, साधु हुए हैं उन्होंने अपने को बनाया कुछ नहीं किन्तु जब आत्मदृष्टि दृढ़ होती गयी तो घरसे प्रयोजन न रहा तो घर छूट गया, वस्त्रोंसे प्रयोजन न रहा तो वस्त्र छूट गये, कुटुम्बसे प्रयोजन न रहा तो कुटुम्ब छूट गया। छूटता-छूटता ही तो गया सब कुछ, पर लगा कुछ नहीं कि चलो चिमटा रख लें, चलो त्रिशूल रख लें, भस्म रमा लें, एक कुटिया बना लें, रखनेका लेनेका काम कुछ नहीं किया किन्तु छोड़ने-छोड़नेका काम किया। छोड़ने-छोड़नेके प्रसंगमें भी गात्र तो रहा ही, सो इसीका नाम तो लोगोंने भेष रख लिया।

परिणामोंकी साधुतासे परमार्थसाधुता— भैया! बनना तो वह कहलाता है कि कुछ सजावट करें, कुछ चीज रखले सो नहीं। पिछी, कमण्डल, शास्त्र तो उन्हें कुछ परिस्थितियोंके कारण रखने पड़े। लोग कहते हैं कि साधुके पास कमण्डल और पिछी होना ही चाहिए। न हो कमण्डल पिछी तो उसकी साधुता न रहेगी, ऐसा नहीं है। न हो पिछी कमण्डल तब भी साधुता रह सकती है। हा यह बात है कि वह चल फिर नहीं सकता। बाहुवली स्वामीने एक वर्षका योग किया था, कहां पिछी कमण्डल गए होंगे, कहां पिछी उड़ गई होगी, कहां कमण्डल सरक गया होगा, वे मात्र खड़े ही रहे, तो क्या उनकी साधुता मिट गयी? पिछी की आवश्यकता वहां है जहां चलना हो, लेटना हो, बैठना हो और जो न चले न बैठे, लकड़की नाई खड़े-खड़े पड़े-पड़े बैठे हुए स्थिर ही ज्ञानयोगका रसपान करता रहे वह तो महासाधु है।

साधुके उपकरणोंमें मूर्च्छाका अभाव— साधुजन रखता भी है पिछी, कमण्डल और शास्त्र, किन्तु कोई उसे उठाकर ले जाने लगे तो साधु यह नहीं सहता कि कह तो मेरी पिछी है, तुम क्यों लिए जा रहे हो, यह तो मेरा कमण्डल है तुम कहा रखते हो या यह तो मेरी पढ़नेकी

पुस्तक है तुम्हें कैसे दे दें ? यदि यह परिणाम आ जाय थोड़ा तो उसके साधुता नहीं रहती, परिग्रहका दोष आ जाता है ।

अहिंसाधर्मका जयवाद— परसे विरक्त, अध्यात्मयोगी, ज्ञानी मत अहिंसाकी मूर्ति कहलाता है । हे प्रभो ! आपने यही पंथ अपनाया था । यह पथ, यह अहिंसापथ त्रस घातके अधिकारसे दूर है । सर्व जीवोंको सुख-दायी है, स्थावरके बंधसे भी निवृत्त है, आनन्द अमृतसे भरा हुआ है, इसी परिणामका नाम है जैनधर्म । शुद्ध परिणामोंको जैनधर्म कहते हैं । यह धर्म, यह अहिंसा महाव्रत सदा जयवत हो ।

पूर्ण अहिंसक व एकदेश अहिंसक— अहिंसा महाव्रत चारों प्रकार की हिंसाओंका सर्वथा त्याग करने पर होता है । ये चार हिंसाएँ हैं सकलपी हिंसा, उद्यमी हिंसा, आरम्भी हिंसा और विरोधी हिंसा । इन चारों हिंसाओंका पूर्णरूपसे त्याग साधुओंके हो जाता है । इन चार हिंसाओंमें से गृहस्थ सकलपीहिंसाका सर्वथा त्यागी हो सकता है । शेष तीन हिंसाओंका त्याग तो उन गृहस्थोंमें जैसा पद हो, जैसा वैराग्य हो उसके अनुसार हुआ करता है ।

सकलपी हिंसा— सकलपी हिंसा कहते हैं इरादतन जीवोंका घात करना, शिकार खेलना, किसी दूसरे को सताना, पीडा पहुँचाना, जीव हत्याएँ करना, ये सब सकलपी हिंसाएँ हैं । कपाईखाना खोलना, हिंसाका रोजगार रखना, कोड़े डाकटरी सीखने के लिए मेढक बगैरह चीरना—ये सब सकलपीहिंसामें हैं । वैसे कुछ लोग यह कहते हैं कि उसमें तो उद्यमी हिंसा होनी चाहिए, क्योंकि आगे उद्यम करेंगे, डाकटरी सीखेंगे, पैसा आयेगा, तो यह उद्यमी हिंसा होनी चाहिए, किन्तु भैया ! उद्यमी हिंसा कहते उसे हैं कि हिंसा वचाते हुए, साक्षात् हिंसा न करते हुए उद्यम करे और फिर उस उद्यममें हमारे बिना जाने जो हिंसा हो जाय वह उद्यमी हिंसा है । यदि इस मेढक आदि चीरने को उद्यमीहिंसा कहने लगें तो कपाईखाना खोलना, जीवघात करना उसे क्यों न उद्यमीहिंसामें माना जाय ? यह सब सकलपीहिंसा है ।

सकलपीहिंसाका त्यागी आवक— आवक इरादतन सकलपीहिंसा को नहीं किया करते हैं, ऐसी परिस्थिति है कि चाहे कितना भी लाभ होता हो, उप लाभमें लोभित होकर आवक सकलपी हिंसा नहीं करता । एक बारभी घटना है टीकमगढ़की । राजाने सुना कि जैनी पुरुष हिंसा नहीं किया करता, वह बलि नहीं करता है, चोटी तकको भी नहीं मारता । एक बार वही टीकमगढ़का राजा बगधी पर सवार हुए चला जा रहा था ।

रास्तेमे कोई जैन मिला। पास ही एक बकरी जा रही थी। तो राजाने कहा ऐ भाई ! उस बकरी को पकड़कर यहां ले आओ। वह उस बकरी को पकड़ कर ले आया। राजा ने कहा कि लो यह छुरी है, इस बकरीको अभी काट दो। तो उसने छुरी नहीं ली और राजाके मुकाबले डटकर खड़े होकर कहा कि राजन् यह काम तो एक जैनीसे नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी दण्ड दें, किन्तु जैनी से छुरी नहीं उठ सकती है किसी जीवको मारनेके लिए। तो वह प्रसन्न हुआ और कहा कि ठीक है, जैन आवक बड़े दयालु होते हैं।

उद्यमीहिंसा— दूसरी हिंसा है उद्यमीहिंसा। उद्यम कर रहे हैं। उद्यम वह करना चाहिए जो हिंसा वाला उद्यम न हो। जैसे जूतोंकी दुकान, घी की फर्म, शक्करकी दुकान, हलवायी की दुकान, यहां तक कि लोहे तकका काम भी उसीमें शामिल सुना गया है। तो कुछ रोजगार जो हिंसाकारक हैं उनको करना नहीं, जो सही रोजगार हैं उन्हें करें और उसमें भी जीवोंकी रक्षाका यत्न बनाये रहें, फिर भी कदाचित् कोई जीव मर जाय तो वह उद्यमीहिंसा कहलाती है।

आरम्भी हिंसा— तीसरी हिंसा है आरम्भी हिंसा। रोटी बनातेमे चक्की चलातेमें, कूटने में, पानी भरनेमें जो घर गृहस्थीके कार्य हैं उनमें सावधानी रखते हुए भी कभी किसी जीवकी हिंसा हो जाय तो वह है आरम्भी हिंसा।

चौथी हिंसा है विरोधी हिंसा। कोई सिंह, कोई दुष्ट डाकू आदिक अपनी जान लेने आये या अपना सर्वस्व धन लूटने आये या अपने आश्रित अन्यजनों पर कोई आक्रमण करे तो उसका मुकाबला करनेमें यदि उसकी हिंसा भी हो जाय, घात हो जाय तो उसे विरोधी हिंसा कहा गया है। बिना प्रयोजन साप, बिच्छू, ततैया इनको मार डालना यह विरोधी हिंसा नहीं है, यह तो सकल्पी हिंसा है। साधुजन चारों प्रकारकी हिंसाओंके त्यागी होते हैं। गृहस्थजन एक सकल्पीहिंसाके तो त्यागी होते ही हैं—शेष तीन हिंसाओंके वे यथापद, यथा वैराग्य त्यागी हुआ करते हैं।

हिंसारहित भोजनकी भक्ष्यता— भैया ! भोजन विधिमें सबसे प्रधान लक्ष्य रक्खा जाता है कि जीवहिंसा न हो। देख भाल कर चौका धोना और सब चीजें मर्यादित शुद्ध होना, दिनमें ही बनाना, दिनमें ही खाना—ये सब अहिंसाकी प्रवृत्तियां हैं। कोई मनुष्य चीज तो अशुद्ध खाये और उस अशुद्ध चीजके खानेके पापको छिपानेके लिए छुवाछूत अधिक बढ़ा दे तो वह धर्मविधिमें योग्य नहीं कहा है। छुवाछूतकी सर्वाधिक

बीमारी उस देशसे शुरू होती है जहा ऐसे विशिष्टजातिके लोग हो गए जो मांसभक्षण खूब करते हैं और मछलियां या मासादिक रसोईमें बनाते हैं और खाते हैं और करते क्या हैं कि उस रसोई पर किसी मनुष्यकी छाया भी पड़ जाय तो कहते हैं कि नापाक हो गया है। बहुत बचते हैं। सर्वाधिक छुवाछूत उनमें है जो अभक्ष्य खाते हैं और बचते बहुत हैं। हालांकि बचना चाहिए, खण्डन न होना चाहिए। छुवाछूत भी भोजनके प्रकारोंमें कुछ दर्जे तक ठीक ही है, किन्तु उससे अधिक दृष्टि डालनी चाहिये भोजनकी शुद्धतामें। जिसमें हिंसा न हो, भक्ष्यपदार्थ मर्यादित हो वह भोजन युक्त है।

रात्रिभोजनत्यागकी प्रधानता— साधुव्रतमें वहाँ वहाँ ६ व्रत लिख दिये गये हैं। ५ तो ये महाव्रत और एक रात्रिभोजन त्याग, यह साधुओंके लिये लिखा गया है। वहा ऐसी शंका नहीं करनी है कि रात्रिभोजन त्याग साधुओंके लिये बताया है तो उससे पहिले रात्रिभोजन आवश्यक करते होंगे। तो यह मशा नहीं है। कोई भी मनुष्य आवश्यक हुए बिना, प्रतिमा धारण किए बिना सीधा भी साधु हो सकता है। ऐसे साधु पुरुषोंको उनकी चर्या बताती है तो ५ महाव्रतोंके साथ रात्रिभोजन त्याग भी पष्ठव्रत बताया है। रात्रिभोजनका जहा त्याग नहीं होता, वहाँ अहिंसाव्रतकी पूर्ति नहीं हो सकती।

रात्रिभोजनत्यागके लाभ— रात्रिभोजनत्यागमें अनेक गुण हैं। पहिली बात तो वैद्य लोग जानते होंगे कि ये स्वास्थ्यके लिये लाभदायक है। रात्रिके समय में भोजनमें भी कुछ ऐसी त्रुटि आ जाती है प्रकृत्या कि वह सुपच नहीं होता है। दूसरे रात्रिक भोजनके बाद सोनेका समय जल्दी आ जाता है, इस कारण भी सुपच नहीं होता। और मुख्य बात तो यह है कि रात्रिमें जीवोंका संचार अधिक होता है, दिनके प्रकाशमें नहीं होता। कोई बादल भी छाया हो तो भी जो बचा हुआ प्रकाश है, उस प्रकाशमें भी जीव नहीं होते और रात्रिमें जीव बहुत उड़ते हैं। रात्रिमें उजेला बरो तो जीव नहीं होतें और रात्रिमें जीव बहुत उड़ते हैं। रात्रिमें उजेला बरो तो जीव-राशि वहा और अधिक आ जाती है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा लाभ एक और भी यह है कि जिसके रात्रिभोजनका त्याग है, उसे रात्रिके समय धर्मध्यान करनेके लिये अधिक अवसर मिल सकता है। अब जो रात्रिको व्यालू करते हैं उनका दिन भी झुल्लटमें गया और रात्रिका भी बहुभाग झुल्लटमें चला जाता है। आप देखो ना कि शामके समय शरत्सभा होती है या कोई धर्मसभा होती है तो जैनोंको अङ्गुचन नहीं मालूम होती है, क्योंकि रात्रिमें खाते ही नहीं। उन्हें कुछ नहीं सोचना पड़ता है। आये

और सभामें शामिल हो गये। यदि रात्रिमें खाते होते तो रात्रिका टाइम बदलते या प्रार्थना करते कि महाराज १० बजेका टाइम रक्खो। कितने ही गुण हैं रात्रिभोजनत्यागसे। फिर एक मनकी शुद्धता बढ़ती है। इससे यह बहुत बटकर कहा गया है कि अहिंसाव्रत पालन करने वालेको रात्रिका भोजनका त्याग तो होना ही चाहिये। अब बतलाओ कई सभ्प्रदायोंमें साधु और सन्यासी तो हो जाते हैं और रात्रिकी व्यालू चलती है। तब बतलाओ अहिंसाव्रत कहाँ पला? अहिंसाव्रतकी रक्षाके लिये रात्रिभोजनका त्याग होना अन्यन्त आवश्यक है।

वेकारीमें हिसाभावकी प्रचुरता— एक और बहुत कर्तव्य वाली यह बात है कि जिसको अपने परिणाम निर्मल रखने हों और परिणामोंकी निर्मलतामें ही अहिंसाव्रत पलता है—ऐसे पुरुष अपने पदके अनुसार अहिंसाको बचाव करते हुए किसी न किसी कर्तव्य कार्यमें लगे रहें। वे हारासे बढकर दुश्मन और कोई नहीं होता। नीतिकारोंने कहा है कि 'को वैरो? नन्वनुद्योगः।' वरी कौन है? जो कोई उद्योग न करे। वेकारी में आत्मघातक हिसापरिणाम बहुत होते हैं।

व्यावहारिक कर्तव्यका पालन— अभी गृहस्थश्रावक धर्मके नामपर त्यागव्रत तो ले ले और जहा तक उनका परिणाम विशेष निर्मल होनेका पद नहीं है, परिग्रहका जहा त्याग नहीं है, परिग्रहका सवन्ध है और उद्योग छोड़ दें, कमाई छोड़ दे समर्थ होते हुए भी, तो ऐसे पुरुषोंके परिणामोंमें निर्मलता नहीं जगती, क्योंकि वेकार हैं तो पचासों कल्पनाएं जगती हैं और विवाद हो जाते हैं, विडम्बनाएं हो जाती हैं। वेकार रहते हुएमें पचासों विस्वाद हो जाते हैं और फिर देखो कि ५-८ प्रतिमा तक तो उनका यह नियम है कि मुनि क्षुल्लक आदि किसी पात्रको प्रतिदिन भोजन कराकर ही भोजन करेंगे, यह उन्होंने व्रत लिया है। बारह व्रतोंमें अथिति-सम्बिभाग व्रत भी है। तो व्रत तो ले लिया और जीवनभर पले नहीं तो ऐसी दिशा क्यों अपनाई जाती है? दूसरी बात है कि जिसने शुद्ध खानेका नियम लिया और साधुओंको आहार कराकर ही खानेका नियम किया, वे तो एक दिन भी साधुकी पूछ नहीं कर सकते, समाज पर भारभून वन जाते और शेष आदमी जो अव्रती हैं, जिन्हें शुद्ध भोजनकी आदत भी नहीं है और कभी बनाए तो अडचन पड़ जाये तो बनाओ व्यवहारार्थ पर कुल्हाडी चलाई या नहीं? खूब सोचनेकी बात है।

परिग्रहत्यागप्रतिमासे पहिले जीवनोपयोगी कर्तव्य— कायदेकी बात यह है कि घरमें ही रहें, उद्यम करे, कमायें और खाये। जो कुछ

कमायी हातो हो उसीमें गुजारा चलायें। जब तक परिग्रहका पूर्णन्यास न हो जाये, वही प्रतिभा जब तक नहीं हो जाती है, तब तक निश्चय होकर मनमें निर्णय रखकर परधरका भोजन नहीं बनाया गया है। कोई निमन्त्रण करे भक्तिपूर्वक तो वह बात अलग है, पर जो अपने उद्देश्यमें कोई भोजन बनाना रखे ही नहीं है, उसका निमन्त्रण ही क्या? निमन्त्रण उसका होता है कि यदि कोई निमन्त्रण न करे तो वह रमोई बनाना शुरू कर दे। निमन्त्रण उनका हुआ करता है, जिनका निमन्त्रण न करने पर फिर आपको भोजन करानेके लिये वह पात्र न मिल सके, वह अपना भोजन बनाना शुरू कर दे।

कितनी ही बातें ऐसी हैं कि जो एक बहुत मर्मको लिये हुए हैं। कैसे परिणाम निर्मल रख सकें, किस पदमें क्या करना चाहिये? पदसे बहुत आगे बढ़कर बात यदि छोटे पदमें की जाती है तो उसका भी परिणाम ठीक नहीं निकलता और जिस पदमें है, उस पदके योग्य कर्तव्य नहीं किया जाता तब भी उसका परिणाम ठीक नहीं निकलता। गृहस्थ सकलपी हिसाका सर्वथा त्यागी है। शेष तीन हिसाओंका यथापदमें वह त्यागी हुआ करता है।

असत्यवादनमें हिसा—भैया! अहिंसाको देवता बनाया है और पूछो तो धर्म एक है अहिंसा। पाप एक है हिंसा। पाप ५ नहीं हैं। मूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये भी हिंसामें आते हैं, किंतु लौकिक जनोंको शीघ्र समझानेके लिये भेद करके ५ कह दिये गये हैं। अन्यथा देख लो कि कोई मूठ बोलता है, निंदा करता है, मूठी गवाही देता है तो उसने हिंसा की है या नहीं, बनाओ? हिंसा हुई। अपना परिणाम बिगाड़ा और दूसरेको कलेश उत्पन्न करनेका निमित्त बना। मूठ बोलना हिंसा है, इसलिये मूठ पाप है। यदि हिंसा न हो तो मूठ पाप नहीं है। पर क्या है कोई ऐसा मूठ कि जिसके बोलने पर हिंसा न हो? कदाचित् ऐसा भी मूठ बोलनेमें आये कि किसी भी जीवका उसमें दुःखान नहीं है। जीवका घात बच जाता है तो ऐसा मूठ बोलना भी पापमें शामिल नहीं किया गया है। मर्म जानना चाहिये, मर्म है अहिंसा।

चौर्यप्रवृत्तिमें हिसा—चोरी भी हिंसा है। अन्तरंग पाप तो यहा अपने परिणाम अपने स्वरूपसे विपरीत बनायें और फिर जिसके वनको हरे, उसको कितनी चोट पहुंचायी, उसे कितना सकलेश करना पड़ा? चोरी भी कितना पाप है? चोरीसे हिंसा हुई, इस कारण पाप है। कोई कहे कि अच्छा हम ऐसी चोरी करते हैं कि जिसमें हिंसा न हो। तो ऐसी

कोई चोरी ही नहीं है कि जिसमें हिसा न लगे। शायद चोर चुराने वाले लोग सोचते होंगे कि हम तो सच्चाई से रहते हैं, हिसा हम नहीं करते। बताओ किस जीवका हमने घात किया, किंतु चोरी करते हुए जो पारिणामोंमें मलिनता आई, शंका हुई, भय बना, यही तो हिसा है। कुत्ता यदि रसोईघरमें से दो रोटी छिपकर चुरा लाये तो उसकी सुरत देखो कि कैसी हो जाती है? पूछ दवाकर रोटीको मुखमें रखकर चुपके से निकल जाता है और अकेलेमें जाकर खाना है। किसी कुत्तेको आप बुलाकर दो रोटियां दे दें तो पूछ हिलाकर जरा प्रेम जाहिर करके निर्भयतासे बड़े आरामसे खाता है। जो इस बातको समझने वाले तो जीव-जन्तु भी हैं। क्या हम नहीं जानते हैं कि अमुक काममें पाप है। पाप केवल हिसाको कहते हैं। हिसा हो तो वह पाप है। चोरीमें भी हिसा है—अंतरंग हिसा और बहिरंग हिसा।

कुशीलसेवनमें हिसा— कुशीलसेवन भी पाप है, क्योंकि इसमें भी हिसा है। अंतरङ्ग हिसा में तो अपने स्वरूपको भूल गया, धर्मकर्मकी बातको भूल गया और एक मजिन आशयमें आ गया, सो यह अंतरङ्ग हिसा तो हुई किन्तु उस कुशीलसेवनमें एक बारके सेवनमें बताते हैं कि न जाने कितने लाख जीवोंका विध्वंस हो जाता है? द्रव्य हिसा भी वहां यह हुई। दूसरा कोई नाक छिनके तो कितना बुरा लगता है और अपनी नाकको खुद छिनके तो अपनेको उतना बुरा न लगेगा, क्योंकि वह अपनी वासना से अटकी हुई वान है। निष्पक्षतासे कोई देखे तो स्त्रीसेवनमें कितनी मलिनता, गन्दगी, अपवित्रता है, हिसाकी बात तो अलग है। न जाने कितनी हिसा होती है और फिर घण्टों मूर्ख बनकर भी तो रहते हैं। कोई बुद्धिमानीकी बात नहीं है, मूढ़ बन जाते हैं, परस्परमें अटपट वचनालाप होने लगता है, विवेक उसमें कुछ नहीं रहता है। वहा तो हिसा ही हिसा है।

परिग्रहवृष्णामे हिसा— परिग्रहका लोभ—इसको तो कहते हैं कि लोभ पापका बाप बखाना। यह तो हिसा है ही कि रात दिन परिणाम मलिन होते हैं, आत्मासे विमुख रहते हैं। इतना जोड़ना है, जोड़ते हुए यों ही गुजर जाते हैं।

चार चोर कहींसे दो लाखका माल चुरा लाये और रातके तीन बजे एक जगह जगलमें जा बैठे। सलाह की कि जिन्दगीमें यह पहिला ही मौका है जो इतना धन हाथ लगा है, अब तो सारी जिन्दगी सुखसे ही कटेगी। एक काम करें कि पहिले दो जने चले जाओ शहर और बढ़िया

मिठाई लाओ, खूब खावेंगे। जब छक जायेंगे तब फिर आनन्दसे इस धन को बाँटेंगे। दो आदमी गये मिठाई लेने, दो रह गये धनकी रक्षा करने को। अब मिठाई लाने वालोंके मनमें आया कि हम ऐसा करें कि इस मिठाईमें बिप मिला दे, वे दोनों खाकर मर जायेंगे, फिर हम दोनों प्रेमसे एक एक लाख बाट लेंगे। इधर धनकी रक्षा करने वालोंन सोचा कि अपने दोनों ऐसा करें कि उनके आने पर दोनोंको बन्दूकसे मार दें, फिर अपने एक एक लाख रुपये बाट लेंगे। अब वे बिप मिलाकर मिठाई लेकर आये तो दोनोंको दूरसे ही बन्दूकसे मार दिया। वे दोनों तो मर गये। अब वे दोनों पहिले प्रेमसे लाई हुई मिठाईको खाने लगे, दोनों मिठाई खाकर मर जाते हैं और सारा धन वहीं पड़ा रह गया। परिग्रहमें परिणाम कितने मलिन होते हैं ?

अहिंसाग्रहकी उपासना समृद्धिलाभका अमोघ उपाय— ये सर्वपाप हिंसामयी हैं, आपको नहीं दिखता है ऊपरसे। आप तो जानते हैं कि हम सोना, चांदी, रत्न, जवाहरात इनका रोजगार कर रहे हैं। ठीक है, करते हो, करना चाहिये, पर वृष्णमें डूबना और उसके ही स्वप्न रात दिन बनाये रहना यह तो इसकी साक्षात् हिंसा हो रही है। व्रत है तो एक अहिंसाका। धर्म है तो एक अहिंसाका। इस अहिंसाको ब्रह्म सद्भा दी है। अहिंसा ब्रह्म है, इस अहिंसाका आदर किये बिना, इसकी उपासना किये बिना, यथाशक्ति अहिंसापथ पर चले बिना इस जीवको शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। इस कारण सर्व यत्न करके इस अहिंसाव्रतका पालन करें और एतदर्थ सम्यग्ज्ञान बनावें। ज्ञान ही सर्वसमृद्धियोंके मिलनेका साधन है।

रागेण व दोसेण व मोहेण व मोसभासपरिणाम ।

जो पजइदि साहु सया विदियवय होइ तस्सेव ॥५७॥

सत्यव्रतके सम्बन्धमें चर्चा—इस गाथामें सत्यव्रतका स्वरूप कहा गया है। रागसे, द्वेषसे अथवा मोहसे असत्य वचन बोलनेके परिणामको जो साधु त्यागता है, उस साधुके सत्यव्रत हुआ करता है। पापका बन्ध शरीर की चेष्टासे, वचनोंकी चेष्टासे नहीं हुआ करता है। मन दो प्रकारका है—द्रव्यमन व भावमन। द्रव्यमनकी तो शरीरमें ही अष्टदल कमलाकार रचना होती है, उसे कहते हैं। सो द्रव्यमन शरीरमें शामिल हो गया है, अलग नहीं है। यह भी पौद्गलिक है, सो द्रव्यमनकी चेष्टा भी पापबन्धका कारण नहीं है। भावमन आत्माके ज्ञानरूप है। यह भी आत्माका परिणाम है। अशुभ परिणाम पापका बंधक है, शुभ परिणाम पुण्यका बंधक है अथवा

सहजशुद्ध आत्मपरिणाम हो तो वह मोक्षमार्ग का प्रयोजक होता है। सत्य के सन्ध्यामे चार पदवियां हैं—एक तो वचनगुप्ति, दूसरी भाषासमिति, तृतीय सत्यधर्म, जो कि उत्तम श्रमा आदिक १० लक्षणमें आते हैं और चतुर्थ है सत्य महात्वन। इन चारोंमें परस्परमें क्या अन्तर है ? इसे निर-
खिये।

वचनगुप्तिमें सत्यकी परिपूर्णता— वचनगुप्तिमें सत्य असत्य सभी प्रकारके वचनोंका परिहार रहता है। यह वचनके बावत ऊंची साधना है। एक बार राजा श्रेणिकने जैनसाधुओंकी परीक्षा करनेके लिये चेलनासे कहा कि आप इस जगह चौका लगायें और जैनसाधुओंको आहार करावें। और उस जगह खुदवाकर हड्डियां भरवाकर पटवा दिया, जिससे वह स्थान अवधित्र हो गया। चेलनाको भी मालूम हो गया कि यह स्थान चौकेके लायक नहीं है, किन्तु राजाने कहा कि नहीं नहीं, चौका जरूर लगाओ। चौका लगायें, पर किस तरहसे पड़गाहा—हे त्रिगुप्तिधारक महाराज ! अत्र निष्ठ, निष्ठ। तो एक मुनि सवेतमें एक अगुली उठाता हुआ निकल गया। दूसरा मुनि आया, उसे भी उसी तरह पड़गाहा, वह भी एक अगुली का इशारा करता हुआ आगे गया। तीसरा मुनि आया, उसे भी उसी तरहसे पड़गाहा। वह भी एक अगुलीका इशारा करके चला गया। किसी ने आहार ही न किया। श्रेणिक सोचता है कि इतने साधु यहां आये, पर आहार क्यों नहीं किया ? बताया कि मैंने त्रिगुप्तिधारी महाराजकी पड़गाहा था। जिसके तीनों गुप्ति न हों, वह कैसे आये ? जिसे बुलाया, वही तो आयेगा। फिर वे दोनों जब उन मुनियोंके दर्शनार्थ गये तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि हमारे मनोगुप्ति न थी, एकने कहा कि हमारे वचनगुप्ति न थी, एकने कहा कि हमारे कायगुप्ति न थी। तीनों गुप्तियां विधिवत् पल जाये तो यह बहुत सम्भव है कि उसे अवधिज्ञान हो। जिसे अवधिज्ञान हो, वह जान जायेगा कि इसने त्रिगुप्तिधारी शब्द कहकर क्यों पड़गाहा ? मामला इसमें क्या है ? तो वह ज्ञानसे देखता है और उसे यह मालूम हो जाता है कि यह स्थान शुद्ध नहीं है। तीन गुप्तियोंकी साधना बहुत बड़ी साधना है।

वचनगुप्तिकी परमविश्वामरूपता— भैया ! वैसे भी देख लो कि जगत्की कौनसी चीजकी वृष्णा कर रहे हो ? कौनसा पदार्थ हितरूप है या अपकी मदद देगा ? क्यों मरा जाये उस लक्ष्मीकी उपासनामें ही ? गड़े रहो, धरे रहो, बने रहो, न तुम्हारा कुछ खर्च होगा, न कुछ परेशानी रहेगी अथवा किसी चेतनसे या किसी अन्यसे क्या आशा रखते हो ?

कैसे मनमें बसाते हो ? कोई समय तो ऐसा लाओ कि यह मन परके बोझ से रहित हो, वचनके बोझसे रहित हो, शरीरकी चेष्टाके श्रमसे रहित हो जाये। इन गुणियोंका प्रकरण आगे आयेगा। यहां तो इतनी बात कहने के लिये कहा है कि सत्यवचन अथवा वचनके संबन्धमें चार पदविया हैं। सर्वोत्कृष्टस्थान वचनगुप्तिका है।

सत्यवचनका फलित विकास भाषासमिति—द्वितीय स्थान भाषासमिति है। भाषासमितिमें हित मित प्रिय वचन बोलना कहा गया है। जो साधु भारी बोला करते हैं, वे अपने पदसे अष्ट रहते हैं। अधिक बोलना, बिना प्रयोजन बोलना, गप्प मारना, हसी ठट्ठा करना, मौज मानना बातचीतमें, यह सब साधुओंका धर्म नहीं है। परिमित वचनको बोलना और वह भी दूसरोंके हित करने वाले हों, ऐसे वचन बोलना। जिन वचनोंसे दूसरोंके हितका संबन्ध नहीं है, उन वचनोंका बोलना साधुको नहीं बनाया है। भाषासमिति इसीका नाम है और साथही प्रियवचन बोलना भी यही है।

सत्यका प्रयोजक और प्रयोग उत्तम सत्य व सत्यमहाव्यत—तीसरा स्थान है उत्तम सत्यका। जिसका नाम दसलक्षणमें एक धर्ममें आता है। आत्माका हित करने वाले सत्यवचन बोलना सो उत्तमसत्य है। इसमें आत्मतत्त्वके अतिरिक्त अन्य कुछ बात नहीं करनी है और सत्यमहाव्यतमें आत्माकी भी बात अथवा देश, सम्प्रदायकी भी बात, अन्यकी बात प्रयोजनवश की जा सकती है, किन्तु वह यथार्थ हो, किसी जीवको पीड़ा करने वाली बात न हो। तो आप यहां जानियेगा कि सत्यमहाव्यतसे ऊपर भी अभी तीन स्टेज और हैं—वचनालापके संबन्धमें, उनमेंसे यह सत्यमहाव्यत का प्रकरण है।

साधुके अन्तर्बाह्य सत्य—साधु पुरुष रागवश मूठ बोलनेका परिणाम भी नहीं करता। रागवश, स्वार्थवश, इन्द्रियविषयके रागवश, किसी मित्रके रागवश कोई ईष्यवचन नहीं बोलता। देखिये कि तपोंके प्रकरणमें व्यतपसख्यान नामका तप आया है अर्थात् भोजनके लिये कुछ अटपट नियम ले लेना कि ऐसी गलीसे जायेगे, वहां आहार मिलेगा तो करेंगे अथवा ऐसी घटना दिख जाएगी तो आहार करेंगे—यह बहुत ऊंचा तप है। यह तप खेल बनाने लायक नहीं है, क्योंकि इस तपको जो साधु खेल बन लेगा, उसके अनेक दोष आते हैं। समर्थ तो है नहीं, मनमें बुद्धि दोष लिया अथवा न भी सोचा तो भी व्यर्थ ही चक्कर काटना अथवा सोच लिया और न मिले आहार तो आहार तो करना ही है। तो ऐसा मूठ

बोलनेका परिणाम भी साधुके नहीं होता है तो झूठ बोलना तो दूर ही रह गया ।

साधुके रागद्वेषवशताका अभाव— रागद्वेषवशकर बचनालापका अभाव— ये सब तप वगैरह उत्तरगुणोंमें शामिल हैं । साधुके मूलगुणोंमें शामिल नहीं हैं । उन्हें न करे तो साधुता नहीं मिट जाती । पर २८ मूलगुणोंका ठीक पालन न करे तो साधुता नहीं रहती । शक्तिके बाहर छलांग मारे और फिर न संभाले तो अंतरगमें मृषा आदिकके परिणामोंके पाप होंगे । उससे अधिक मल तो यह है कि उत्तर गुणोंका विशेष पालन न करे, मूल गुणों का विधिवत् पालन करे । किसी रागवश साधुके झूठ बोलनेका परिणाम नहीं होता । द्वेषवश प्रायः करके, द्वेषके कारण झूठ अधिक बोल लिया जाता है क्योंकि क्रोधमें, द्वेषमें कुछ सचाई नहीं रहती । सो जिसमें अपना निपटना समझा जाता है वैसे ही वचन बोलेगा । यह भी साधु पुरुष नहीं करते ।

साधुके मोहवशताका अभाव— मोहवश भी साधु मृषा नहीं बोलते । किसी साधुने किया चार महीनेका उपवास । वह साधु चतुर्मास बाद ही चले गये । बादमें दूसरे ही दिन दूसरा साधु निकला तो लोगों ने उस दूसरे साधुकी तारीफ की । अहो—देखो चार महीनेका उपवास किया है इन मुनिराजने और उसने रोज-रोज खाया था, उपवास भी न किया था, लेकिन वह चुपचाप सुनता रहा । सोचा कि यह तो मुफ्त ही प्रशंसा मिल रही है, सो वह चुप रहना भी उनका झूठ है । इतना कहनेमें कौनसी हानि थी कि भाई वह मुनि कोई दूसरे होंगे । हम उपवासी नहीं हैं । साधु रागद्वेष मोहवश झूठ बोलनेका परिणाम भी नहीं करते हैं । ऐसे साधुवोंके ही सत्य महाव्रत है ।

निश्छल यथार्थ व्यवहारका कर्तव्य— भैया । इतना ध्यान तो हम सबको भी होना चाहिए कि हम मोह, रागद्वेषका आदर न रखें और हित मित प्रिय वचन बोले । देखो ये सब कलायें उसके जगा करती हैं जिसको वाञ्छपदार्थोंमें तृष्णाका परिणाम नहीं जगता । सर्वकषायोंमें लोभ कषाय इस जीवको घनी चोट देने वाली होती है । लो की मित्रता मायासे है, छल कपटसे है । जिसके तृष्णाका परिणाम विशेष है वह मनमें कुछ रक्खेगा, वचनमें कुछ कहेंगा, शरीरमें कुछ करेगा और ऐसे तृष्णावान् पुरुषोंको हित मित प्रिय वचन बोलना जरा बटिन हो जाता है । सो जरा एक विवेककी ही तो बात है । इतना निर्णय रखनेमें आपका क्या जाता है कि मेरे आत्माका मेरे आत्मस्वरूपसे अनिरिक्त परमाणुमात्र भी कुछ

नहीं है। इस निर्णयमें भी कुछ सुव्यमान है क्या? यदि यह निर्णय है अंतरंगमें तो तृष्णाका रग नहीं चढ़ सकता। और जब तृष्णा नहीं है तो सत्यव्रतका पालन भली प्रकार निभ सकता है। हम दूसरोंसे हितकारी वचन बोलें जिससे दूसरों का भला हो, छलपूर्ण वचनोंका परिहार करें, जिनकी शक्ति है जिनकी बात है उनकी साफ हो।

पशुधर्मोंमें भी निश्छलव्यवहारका सम्मान—एक मुसापिर जगहमें जा रहा था, उसे मिल गया शेर। सो दरबे गारे वह मुसापिर एक पेड़पर चढ़ गया। उस पेड़पर बैठे था पहिले से रीछ, अब तो उसके सामने बड़ी कठिन समस्या आ गयी। ऊपर रीछ और नीचे शेर। अब तो वह डरा। पर रीछने कहा कि मे मनुष्य तुम ढगो मन। तुम हमारी शरणमें आवे हो तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। उसके कुछ माहस हुआ। वह पेड़ पर बैठ गया। इतने में रीछको नींद आने लगी। तो सिंह नीचेसे बहता है कि रे मनुष्य! रीछ जिसका जानवर है, अब यह सो रहा है, तू उसे धक्का दे दे तो तू बच जायेगा, नहीं तो मेरे चले जाने पर तुम्हें मार डालेगा। उसकी सभकमें आ गया। रीछको धक्का देने लगा तो उसकी नींद खुल गयी रीछ सभल गया और न गिर पाया। अब थोड़ी देर बाद मनुष्यको नींद आने लगी। तो सिंह कहता है रे रीछ। यह मनुष्य बड़ा दुष्ट और कपटी जानवर है, इसको तू नीचे गिरा दे तो तेरी जान बच जायेगी, नहीं तो तू भी न बचेगा। रीछ कहता है कि यह कैसे हो सकता है, हमने इसे शरण दिया है। सिंह बोला कि देख अभी तुम्हें नीचे गिरा रहा था इतना कपटी मनुष्य है, फिर भी तू उसकी रक्षा-रक्षा चित्ला रहा है। रीछने कहा कि मनुष्य चाहे मुझे धोखा दे दे, पर हम जो एक बार आश्वामन दे चुके हैं उससे नहीं हट सकते। देखो भैया! जब पशु भी कपट नहीं करते, तब मनुष्योंको तो करना ही क्यों चाहिये?

प्रायोजनिक निश्छल वार्ताकी उपादेयता—आप सोचो कि छल-पूर्ण वचन कितने भयंकर वचन होते हैं। जिसके साथ छल दिया जय उसको कितनी अन्तर्वेदना होती है, उसे वही भोग सकता है। छल भरी बात सब झूठ है। साथ ही यदि परिमित वचन न हो तो वह भी अनेक विपत्तियोंको लाने वाला है। जो ज्यादा बोलते हैं उनका कितन नुक़ान है। एक तो वचन अधिक बोलने से वचनकी कमजोरी हो जाती, आत्मबल भी कम हो जाता। और कोई अप्रयोजन बात भी बन जाय तो उसका विसम्बाद खड़ा हो जाता है। क्या आवश्यकता है? अरे गृहस्थजन हैं उन्हें तो दो बातोंका प्रयोजन है, धर्मका प्रसार हो, धर्मका पालन हो और

आजीविका चले। तो जिस बातसे धन मिले अथवा धर्म पले उस बातको बोलो, गप्पोंमें पड़ने से क्या लाभ है ?

अप्रिय वचनोंकी हेयता—भैया ! वचन प्रिय भी होने चाहिये। एक देहाती आदमी गया गया नहाने, उसे लगने लगे वहां दस्त। वह बीमार हो गया। वहां एक मोपड़ीमें एक बुढ़िया रहती थी, उसने दया करके कहा कि घबड़ावो मत, हमारे यहा ही भोजन करो। तो पथ्यमें उसने खिचड़ी बगैरह बनायी। वह वहां ठहर गया। जब बुढ़िया खिचड़ी बना रही थी तो वह बोलता है कि बुढ़िया मा तुम्हारा खर्च कैसे चलता है ? तुम तो बड़ी गरीब हालतमें हो। बुढ़िया बोली—हमारे दो वेटा हैं, वे ही खर्चा भेज देते हैं। फिर मुसाफिर बोला कि यदि वेटे मर गये तो फिर कैसे खर्च चलेगा ? तो उसने कहा कि तुम्हें खिचड़ी खाना है कि अट्टसट्ट बकना है। फिर थोड़ी देर बाद बोला कि बुढ़िया मा तुम अकेली रहती हो तुम्हारी शादी करा दे तो तुम दो हो जावोगे। लो, उस बुढ़ियाने उसे वहा से भगा दिया। तो ये अप्रिय वचन ही तो थे ? कहना ना ठीक था। अरे वेटे मर जायेंगे तो फिर खर्चा कहासे चलेगा, अकेली रहती थी कोई दूसरा होता तो ठीक था। कहना तो ठीक था, पर उस जगह वे अप्रिय और अनुचित वचन थे। अप्रिय वचन हिंसापूर्ण होते हैं, अत वे हेय हैं। सत्य वचन अहिंसापूर्ण होते हैं।

सत्य आशयकी स्वच्छता—अहिंसाका ही अंग है सत्य बोलना। सत्य बोलने से अपने आपकी रक्षा है और दूसरोंकी रक्षा है। जो कोई साधु आसन्न भव्य हैं अर्थात् जिनकी मुक्ति निकट है, होनहार उत्तम हैं ऐसे पुरुष ही उत्तमसगमें, उत्तम आचरणमें रहते हैं, परिग्रहकी वृष्णा भी न होनेकी प्रकृति बनाते हैं और दूसरे जीवोंको न सतानेका भाव रखते हैं। वे आत्मकल्याण भी करते हैं और परकल्याण भी करते हैं। ऐसे गृहस्थों में भी विरले महात्मा सत होते हैं। कोई भेष धर लेने मात्रसे अन्तरङ्ग की वात नहीं बनती। उपादान तो बहुत कषायसे भरपूर हो, अज्ञानसे भरा हो और भेष धर्मात्मापनका धारण करले तो कहीं उस प्रवृत्तिमें धर्म-वध न रुक जायेगा। गर्दभको कहीं सिंहकी खाल मिल जाय और उसे ओढ़ ले तो कुछ दिन तक भले ही दूसरे जीवोंको चक्का देता रहे परन्तु शूरता तो उसमें न हो जायेगी। गृहस्थजन कोट, कमीज, टोपीके ही भेषमें हैं, रहें किन्तु जिस गृहस्थका अन्तरङ्ग शुद्ध स्वच्छ है वह सत्पथ पर ही है। स्वच्छता यही है कि बाह्यपदार्थोंमें आत्मीयता न करना और यह दृष्टिमें रहे कि मेरा-मेरा स्वरूपके अतिरिक्त कुछ नहीं है। सत्य कल्प व जल्पका

सत्य प्रभाव होता है ।

अहित व अप्रिय वचनसे निवृत्ति— भैया ! जो पति प्रहका समागम हुआ है, उस परिग्रहका प्रतिदिन या यथाश्रवसर सदुपयोग करो अन्यथा कोई ऐसा टिल्ला लगेगा कि अचानक ही धन वरवाद हो जायेगा । अपनी शुद्ध वृत्तिसे परके उपकारमें लगनेके लिये सदगृहस्थ उत्साहित रहा करते हैं । वैमर्षको परोपकारमें लगाते हुए चित्तमें ऐसी स्वच्छता रहनी चाहिये कि अहितकारी और अप्रिय वचन बोलनेका परिणाम भी न आये । साधु अहिंसा और सत्यकी मूर्ति है । वास्तविक सत्य तो यह है, जो आत्मा की उन्नतिके साधक ही वचन हों । उसके अलावा यदि रोजगारसम्बन्धी भी सच्चाईके वर्तावके वचन हैं तो वे भी मोक्षमार्गकी दृष्टिमें असत्य कहलाते हैं । इन सत्यवचनोंका गृहस्थ त्यागी नहीं होता । इस कारण गृहस्थके सत्य-अणुव्रत है । गृहस्थ व साधु हो, सभी आत्मार्थी जनोंको अहित व अप्रिय वचनसे निवृत्त रहना चाहिये ।

असत्यवादीसे दूर रहनेमें भलाई—जो पुरुष सत्य वचनोंमें अनुराग रखता है, असत्य वचनोंका परिहार करता है, वह बड़े देवेन्द्रपदको प्राप्त होता है, नाना भोगोंका पात्र होता है और इस लोकमें भी सज्जनोंके द्वारा पूज्य होता है । सत्यसे बड़ी प्रतिष्ठा होती है । जिस पुरुषके सबन्धसे दूसरे को यह विदित हो जाये कि यह असत्य बोला करता है तो उसके निकट लोग बैठना भी पसन्द नहीं करते । उसे खतरा समझते हैं और विचारते भी हैं कि न जाने इसकी बातमें आ जायें तो मेरा क्या क्या अलाभ हो जावे ।

असत्यवादीके संगसे क्षति होने पर एक दृष्टान्त— एक पुरुषने किसी सेठ जीके यहां नौकरी की । सेठने पूछा कि क्या लोगे वेतन ? उसने कहा कि साहब ! थोड़ासा छटाक-दो छटाक भोजन और सालभरमें एक बार झूठका बोलना, यह हमारा वेतन होगा । सेठने समझा कि यह तो बड़ा सस्ता नौकर मिल गया और रख लिया उसे । कुछ माह बाद नौकरने सोचा कि सेठजीसे झूठ बोलनेका अपना वेतन तो पूरा ले लेना चाहिये । तो नौकरने सेठजीसे कह दिया कि सेठजी वेश्यागामी हैं, तुम्हें इनका पता नहीं है, ये रात्रिको शहर भाग जाया करते हैं । तुम इनकी परीक्षा कर लो, इनकी आदत छुटानेका भी उपाय कर लो । तुम रात्रिको उस्तरेसे इनकी एक ओरकी दाढ़ी बना दो जब कि वे खुब डटकर सो रहे हों, तो उन्हें पता ही न पड़ेगा । कुछ उस्तरे ऐसे भी होते हैं कि धीरेसे बाल बना दो तो पता ही नहीं चलता । जब ये वडसूरतीमें वेश्याके यहां जावेंगे, तब

वेश्या इन्हें निकाल देगी। यह तो कह दिया सेठानी जीसे और सेठ जीसे क्या कह दिया कि आज सेठानी दूसरे गारकी बातमें आकर रात्रिको तुम्हारी जान लेने आयेगी, आज तुम सोना नहीं, जगते रहना और मूठ-मूठ सोना। अब तो उसे नाँद न आये। रात्रिको वह बढिया उस्तरा लेकर सेठजीकी एक नरफकी दाढ़ी साफ करने आयी। सेठजी सो तो न रहे थे, उन्होंने सोचा कि नौकरने ठीक ही कहा था कि सेठानी आज तुम्हारी जान लेने आयेगी। अब सेठ सेठानीमें बहुत विकट लड़ाई हुई तो नौकर कहता है कि सेठ जी हमने अपना पूरा वेतन ले लिया, अब घर जा रहे हैं। तो किसी किसीको मूठ बोले बिना, चक्का दिये बिना चैन नहीं पड़ती है। किन्तु प्रकाश इस जीवके परिणाम रहते हैं और उनके कारण कैसे वचनालाप होते हैं, वे सय हिंसात्मक वचनालाप हैं।

सत्यभाषणकी आवश्यकता—मैया ! जहा राग-द्वेष-मोह भाव होता है, वहां अहिंसापोषक सत्य वचन नहीं होता है। मनुष्यके सब व्यवहारोंका साधन वचनव्यवहार है। वचन बोलनेकी ऐसी विशद योग्यता मनुष्यभव में प्राप्त होती है। असत्य बोलकर मनुष्यजीवनको विफल कर दिया जाये तो पशु, पक्षी, कीड़े, स्थावरो जैसा तिर्यचभव मिलेगा, वहां कठिन विडम्बना बीतेगी। सत्यभाषण से उत्कृष्ट धर्म और व्यवहारमें क्या हो सक्ता है ? सत्यभाषणके प्रसादसे चोरी, कुशील, वृष्णा और जीवघात आदि सब दोष समाप्त हो जाते हैं। अतः अप्रमादी होकर सत्यभाषण करना प्रमुख कर्तव्य है।

गामे वा गयरे वा रयणे वा पेच्छेऊण परमत्थं ।

जो मुचदि गहणभाव तिविदवद होदि तस्सेव ॥५८॥

अचौर्यं व्रत—अब अचौर्य महाव्रतका स्वरूप वर्णन किया जा रहा है। चोरी न करना इसका नाम अचौर्य व्रत है। जिन आध्यात्मिक योगियोंने परमार्थ चोरीसे दूर रहनेका सवत्प किया है, ऐसे ज्ञानी सत व्यवहार अचौर्य महाव्रतके पालनेमें सावधान रहा ही करते हैं। वस्तुतः चोरी उसका नाम है कि हो तो परवस्तु और अपना वना लेवे। व्यवहारमें भी जो चोरी नाम है, वह भी यही अर्थ रखता है कि है तो दूसरेकी चीज, दूसरेके अधिकारकी बात और उसे किसी समय आख बचाकर ले लेना अर्थात् अपनी वना लेना, परकी चीजको अपनी वना लेनेका नाम चोरी है। अब देखो कि दुनियामें अपनी चीज क्या है और परकी चीज क्या है ? एक आत्मस्वरूपको छोड़कर शेष समस्त पदार्थ पर हैं, उन परोंको अपना लेना, कल्पनामें अपना मान लेना आध्यात्मिकक्षेत्रमें, मोक्षमार्गके

प्रकरणमें यही चोरी है। जो ज्ञानी पुन्य हुए हैं, उनके इस प्रकारसे चोरी का परिहर हुआ।

गुलत प्रचोयव्या— जो व्यवहारकी चोरीसे तो दूर हैं, किन्तु परमार्थकी चोरीसे दूर रहनेका जिनका ध्यान भी नहीं है, ऐसे पुन्य पुण्यवध तो कर लेने हैं, किन्तु जिसे धर्म कहते हैं जिसे कर्मकी निजगाका कारण-भूत उपाय कहा करते हैं, वह नहीं बन पाता—ऐसे ज्ञानी सत जो कि परवस्तुको पर ही जानते हैं और आत्मस्वरूपको निज जानते हैं वे व्यवहारकी चोरीसे दूर रहनेमें बहुत सावधान रहते हैं। ग्राममें, नगरमें या वनमें परकी चीजको देखकर जो ग्रहण करनेका भाव छेड़ता है, उसके ही यह अचौर्य महाव्यन होता है। दूसरेकी चीज न लेना, इस चोरीके त्यागका नाम उपचारसे है और दूसरेकी चीजको लेनेका भाव ही न उत्पन्न होना, यह है गुलमे अचौर्य महाव्यन।

चौर्यके परिणामकी पापरूपता— भैया चीजके धरे उठाये जानेसे चोरीका पाप नहीं होता, किन्तु चोरीका परिणाम करनेसे चोरीका पाप होता है। इरादतन चोरीके भावसे चीज ग्रहण करनेका नाम चोरी है। आपसे कोई मित्र वान कर रहा हो और उसही प्रसंगमें कभी ऐसा हो जाये कि आप उसकी जेबसे पैस निकाल लें, आप उससे गप्पें करते जा रहे हैं और गप्पें करते हुए ही आप अपने घर जाने लगे तथा वह मित्र अपने घर जाने लगे। आपको उस मित्रका पैस देनेका ध्यान ही न रहा और हो भी जाता है ऐसा। अब आप अपने घर पहुच गये, ख्याल आया कि ओह, गप्पे करते हुए मैं मित्रका पैस ले लिया था, देनेका ध्यान ही न रहा। अब आप जाकर उस मित्रका पैस दे आते हैं। अब आप यह बतलावो कि क्या इसमें चोरीका पाप लग गया? नहीं लगा। इरादतन किसीकी वस्तुको अपना लेना, इसका नाम चोरी है।

परवश अनिच्छादत्तका भी चौर्य पाप— कोई पुरुष यह सोचे कि दूसरेके द्वारा बिना दी हुई चीजका ले लेना चोरी है और डाकू लोग आप के हाथसे भी वस्तु ले लिया करते हैं तो क्या वह चोरी नहीं है? वे आपसे ही कहते हैं कि चाबी निकालो, आपसे ही कहते हैं कि तिनोरी खोलो, आपसे ही धन निकलवाकर ले लेते हैं तो यह भी तो चोरी है। परकी चीजको परकी इच्छाके बिना, परकी प्रसन्नताके बिना ले लेना, इसका नाम चोरी है। किसीको दबाकर, परेशानकर, किसी मामलेमें फसाकर उससे कुछ ले लेना, यह भी चोरी है। हाथसे कोई दे और आप ले लें, इतने मात्रसे चोरीका पाप नहीं मिटता है, किन्तु यदि कोई इच्छापूर्वक दे,

प्रसन्नता सहित दे और आप उसे ग्रहण करे तो वह चोरीमें शामिल नहीं है ।

व्यवहाराशक्य प्रसंगमें चोरीका अभाव— जिन चीजोंमें देनेका और लेनेका व्यवहार ही नहीं है तो ऐसी वस्तुओंको कोई ले लेवे तो वह भी चोरी नहीं है । कर्मवर्गणाएँ कितनी यह जीव ग्रहण करता है ? क्या कोई कर्मवर्गणाएँ दिया करता है ? तो अब इसे बान्ध लो और अपने घर में धर दो । कोई देने वाला नहीं है, उसमें देने और लेनेका व्यवहार ही नहीं है । कर्मवर्गणाओंको ग्रहण कर लेना, बान्ध लेना, यह चोरी नहीं है क्या ? नहीं ।

अचौर्यव्रतका व्यवहार्य विवरण— किसी भी जगह कोई चीज पड़ी हो, किसीकी भूली हुई हो, किसीकी धरी हुई हो अथवा गिर गई हो, उस परद्रव्यको देखकर भी स्वीकार करनेका परिणाम न होना, इस ही का नाम अचौर्य महाव्रत है । कितनी ही जगह हैं, जहां किसीका परद्रव्य गिर जाता है, भूल जाता है, उसको इस गाथामें सांकेतिक किया है जैसे ग्राम, नगर व अख्य अर्थात् वनमें । गांव उसे कहते हैं जो बाड़ियोंसे घिरा हुआ हो । जैसे छोटे छोटे गांव होते हैं ना तो चर्गों के चारों ओर अथवा जन-निवासके चारों ओर खेत खलिहानकी बाड़ियां लगी होती हैं । तो बाड़ियों से घिरा हुआ जो मनुष्यका निवास है, उसका नाम गांव बताया गया है । जिस गांवके चारों ओर आने जानेके दरवाजे हों, अच्छे सुसज्जित स्थान हों, उन निवासोंको कहते हैं नगर । नगर बड़ी चीज है । तो चाहे गांवमें भूली पड़ी गिरी वस्तु हो, चाहे नगरमें भूली पड़ी गिरी वस्तु हो या वनमें भूली पड़ी गिरी हुई वस्तु हो तो उस वस्तुको स्वीकार न करना और स्वीकारके परिणाम भी न होना या भावना होना, इसका नाम अचौर्य महाव्रत है ।

वैभव भी धूल— एक आवक आविका थे । दोनों किसी कामसे दूसरे गांव जा रहे थे । तो प्रायः यह रिवाज है कि पुरुष आगे चलता है और स्त्री पीछे चलती है । किसी जगह स्त्री एक फर्लांग दूर रह गई और उस मनुष्यको एक जगह १० २० पड़ी हुई मोहरों मिल गई, किसीकी गिर गई होंगी । तो आवक सोचता है कि पत्नि पीछे आ रही है, उसके आनेसे पहिले ही इन मोहरों पर धूल डाल दें और इन्हें ढक दें, नहीं तो इनको देखकर सुहा जानेसे स्त्रीका मन मलिन हो जायेगा और पापबन्ध हो जायेगा । सो वह उन मोहरों पर धूल डालने लगा । इतनेमें स्त्री आ गयी और कहती है कि आप यह क्या कर रहे हैं ? वह बोलता है कि मोहरों

पर धूल डाल रहा हूँ ताकि इनको देखकर तुम्हारा परिणाम न मलिन हो जाय। तो स्त्री कहती है कि क्या व्यर्थका काम कर रहे हो, बड़े चलो आगे तुम धूल पर धूल क्यों डाल रहे हो? तो आपके मनमें यह आया कि ये मोहरें हैं, इनको देखकर स्त्रीका परिणाम न मलिन हो जाय और आविकके मनमें आया कि क्या धूल पर धूल डाल रहे हो? तो ऐसा ही परिणाम जहा हुआ करता है वस्तुतः अचौर्य महाव्रतका पालन वहा होता है।

अचौर्य महाव्रतका परिणाम— विसीकी चीज फहा खो जाती है इसका सकेत किया गया है— ग्राम, नगर व वन। प्रायः वनोंमें इनके खो जानेका प्रसंग अधिक आया करता है, साधुओंके सत्संगमें लोग वनोंमें जाते हैं—साधुजन चूँकि वनोंमें ही रहा करते हैं, वहा दर्शन करने आबक लोग खूब जाते हैं। खूब भीड़भाड़ हो जाती है, भीड़भाड़के कारण वहा बहुतसे आभूषण गिर जाते हैं, वनमें नाना वनस्पति, लतायें, छोटे पौधे अधिक होते हैं वहा पड़ जाते हैं। तो कोई वस्तु हो, कहीं गिरी भूली धरी हो उसके स्वीकार करनेका परिणाम जो त्याग देना है ऐसे माधुव अचौर्य महाव्रतका परिणाम होता है। जो पुरुष इस अचौर्य महाव्रतका पालन करता है उसको इस लोकमें अथवा परलोकमें बहुत विभय समृद्धि प्राप्त होती है। उच्च गति हो, स्वर्गमें वैभव मिले और ऐसा निराला परिणाम रखने वाले पुरुष मनुष्यभवको सफल करते हैं, मुक्तिके पात्र होते हैं।

धर्मपालनमें आन्तरिक साहसकी आवश्यकता— भैया! दो चीजों का मेल करना बड़ा कठिन है (१) लोकपोजीशन भी हमारी बढ़ी हुई रहे और (२) धर्मका पालन भी सही प्रकार करलें—इन दोनोंका मेल होना आज के समयमें तो बड़ा कठिन है। किसी भी प्रकारकी लौकिक पोजीशन हो, चाहे नेता बनकर पोजीशन बढ़ाई जाय अथवा धनी बनकर पोजीशन बढ़ाई जाय, बड़ा कठिन पड़ता है कि शुद्ध सरल स्वच्छ परिणाम रखकर अन्तरमें धर्मपालन भी बराबर रहे और यह लोकप्राप्ति भी बनी रहे। खूब समृद्धिशाली धनी हो जाना यह भी साथ चलता रहे, यह बहुत कठिन काम है। धर्मपालनकी पुनि वाला इतना साहस किए हुए हो कि मैं अकेले ही भला चोखा रहूँ अथवा किसी भी स्थिति आ जाय, प्रत्येक स्थितिमें गुजारा किया जा सकता है।

ज्ञानीकी अनाकाक्षता— एक भजनमें यह लिखा है कि 'जगत्में सुविद्या सम्यक्धान। भीख मागकर उदर मरे पर न करे चक्रीका ध्य न ॥' चाहे किसीसे मागकर अपनी बात बताकर किसीसे भिक्षा लेकर ही पेट

भर ले पर चित्तमें यह ध्यान कभी नहीं लाते उत्तम पुरुष कि हाथ हम न हुए चक्रवर्तीके जैसे वैभवं वाले । ऐसा किसी भी प्रकारका ध्यान न करना । जो चक्री हो वह भी भवपरित्याग करेगा और जो थोड़ी स्थितिका हो वह भी भव परित्याग करेगा । अध्यात्मक्षेत्रमें किए जाने वाले कर्तव्यको लोकक्षेत्रके सिर पर खड़े होकर सुनें तो वह सब अटपट लगता है कि क्या कही जा रही है कायर बननेकी बात ? देश किस ओर जा रहा है, हवा कैसी चल रही है, राजनीति सभालने का समय है, और यहां क्या उपदेश हो रहा है, अटपट लगता है, किन्तु अध्यात्महितसे भावसे इसही तत्त्वको सुना जाये, कहा जाय तो बात यथार्थ सत्य है । यहां कितने दिन को सुख चाहते हो, कितने दिनोंके आरामके लिए सारा श्रम किए जा रहे हो ? कलका ही तो कुछ पता नहीं है । क्या होगा भविष्यमें, इसका भी तो ध्यान होना चाहिए ।

निज प्रभुके प्रसादमें अचौर्यव्रतका पालन— अचौर्यव्रतका धारी अंतरङ्गमें ऐसा निर्मल है कि वह इस देहको भी अपनाता नहीं । देह मेरा है, देहको हम अपना बना लें, ऐसी भी बुद्धि साधुसत पुरुषके नहीं होती है यद्यपि देहको छोड़कर कहां जायें, लगा हुआ ही है, पर देह मैं हूँ, देह मेरा है ऐसी उसकी बुद्धि नहीं होती है । देहसे भी न्यारा ज्ञानप्रकाशमात्र समस्त आनन्दके निधान ज्ञानस्वरूप निज प्रभुका प्रसाद पाये बिना संसारमें कितने दुःख भोगने पड़ रहे हैं ? दुःख कुछ नहीं है, दुःख बना लिया जाता है । और मनुष्य तो प्रायः दुःख बनानेमें बड़े कुशल हैं ।

मनुष्योंमें पशुवोंसे अधिक व्यग्रता— पशुवों को जब भूख लगी तब मिल गया, खा लिया, पर घासका संग्रह करके रक्खें और सालभरका हिसाब बनावें ऐसा वहां कुछ नहीं है । निर्वन्द होकर पक्षी पशु जंगलमें बिचरते फिरते हैं । कहींके कहीं चले जाये, कुछ हुई नहीं है । जिस समय वेदना हुई उस समय इलाज कर लिया । हालांकि यह नहीं कह रहे हैं कि पशु पक्षी बुद्धिमान् हैं मनुष्यसे, पर मनुष्योंको देखो कि वे कितने फसे हुए हैं ? क्या ये मनुष्य एक वर्षको ही अपने विषयोंके साधन जोड़ते हैं ? नहीं । जिन्दगी भरको और जीवनमें भी यह नहीं सोच सकते कि चलो जो मिला है उसे ही खा लें । वे तो केवल ऊपरी रकमसे ब्याजसे, किराये से हमारा जीवन चले और सब सुरक्षित रहे, ऐसी बुद्धि बनाए हुए हैं । इसके अतिरिक्त यश प्रतिष्ठाकी चाहवा तो कुछ कहना ही नहीं है ।

स्वरूपविरुद्धवृत्तिसे मोही की होड़बाजी— यद्यपि पशुपक्षियोंमें भी थोड़े समयको यशकी चाह उत्पन्न होती है, किन्तु वे थोड़ी देरको सिर

में सिर, मार लेते और जरा अपन जीत गए, खुश हो गए, हम बड़े कहलाने लगे यों अनुभव करने लगते हैं। जरा चोंचोंसे और पखोंसे मार कर किसी पक्षीको भगा दिया, लो अपनेमें यशका अनुभव करने लगते हैं। यद्यपि पशुपक्षी भी यश प्रतिष्ठा चाहते हैं, लेकिन इस मनुष्यमें कितने विकल्पजाल होते हैं। यश चाहनेमें नाम बढ़ाने के लिए कैसी-कैसी स्थितियां बनी हुई हैं? धनी जुदा होना और बातें जुदा करना, कितनी बातें चलती हैं तो स्वीकारकी बात देखो—कितने परतत्त्वोंको यह आत्मा स्वीकार कर रहा है, पर ज्ञानी सत पुरुष एक आत्मीय चित्स्वभावके अतिरिक्त अन्य किसी भी तत्त्वको स्वीकार नहीं करता। स्वीकारका अर्थ क्या है—‘अस्वं स्वमिव करोति इति स्वीकार’ जो अपना नहीं है उसको अपने की तरह कर लेना इसका नाम है स्वीकार। स्व शब्द है ना, और फिर कार शब्द और लग गया—‘स्व इव करोति इति स्वीकार’ जो अपना नहीं है उसे अपना बना लेना इसका नाम है स्वीकार। स्वीकार शब्द संस्कृतका है। निजको निज परको पर जान, यह है अर्चाय महाव्रतका उद्गृह्य रूप, लेकिन खेद है कि स्वरूपविरुद्धवृत्तिमें हमने पथसे भी होड़ लगा दी है।

व्यामोहका नशा — भैया ! कुछ मोटेरूपसे ही देखो तो चोरी करने वाला पुरुष न तो शांतिका पात्र रहता है और न धर्मका पात्र रहता है, बल्कि अंतमें वह ही उल्टा बरबाद हो जाता है। क्या कभी किमी डकू को धनी होते देखा है ? नहीं देखा होगा। बल्कि वे डाकू परस्परमें ही लड़कर एक दूसरे पर गोली चला देते हैं, या सरकारी सिपाही आदि मार डालते हैं वे मर जाते हैं। उनका जीवनमें कभी भला नहीं हो पाता है और जब तक जीवन है तब तक भी वे सदा भयशील बने रहते हैं, इधर उधर छिपते फिरते हैं, सारे नटखट हुआ करते हैं, किन्तु व्यामोहका नशा बड़ा विचित्र है कि इतने कष्ट भोग करके भी जिसकी चोरी की प्रकृति पड़ जाती है वह रह नहीं सकता।

सत्यभाषणसे पापनिवृत्ति— कहीं इतिहासमें या पुराणमें सुना है कि किसी राजाके पुत्रको चोरी करनेकी प्रकृति पड़ गयी। हालांकि कुछ कमी न थी, पर चोरी करनेमें उसे आनन्द आता था। इस ही बातसे राजाने उसे निकाल दिया था। लेकिन जब कोई साधुका सत्संग हुआ तो वहा साधुने कहा कि तुम चोरीका परित्याग करो। बोला—महाराज इसमें तो हम ऐसा रग गए हैं कि इस जीवनमें यह काम नहीं छूट सकता। महाराज और कोई व्रत दिलाओ। तो कहा—छुट्टा देखो तुम रुच दो ला

करो। राजपुत्र बोला, हां महाराज यह तो कर सकेंगे। मैं अब सच ही बोलूँगा। तो अब किसी दूसरे राजाके महलमे चोरी करने जा रहा था। पहरेदारोंने पूछा कि कहां जा रहे हो? बोला कि चोरी करने। चोरी करने तो जा ही रहा था। पहरेदारोंने कहा कि इसे जाने दो, चोर कहीं ऐसा कहा करते हैं? सबसे पार होकर चोरी भी की और खूब माल भी लूटा। बादमें सनसनी फैल गई। राजाने ऐलान किया कि जिसने चोरी की है, वह पेश हो जावे। राजपुत्र सारा धन लेकर राजाके यहां पहुंचा और बोला कि महाराज! मैंने चुराया। कैसे चुराया? उसने सारी बात बता दी। बोला कि मैंने सत्य बोलनेका नियम लिया है, सो सत्य बोलता हुआ चला आया। मैं राजपुत्र हूँ, मुझे चीज चुरानेसे कुछ मतलब नहीं है, न किसी चीजकी मुझे तृष्णा है, किन्तु मुझे चोरी करनेसे आनन्द आता है। सत्य बोलनेसे राजा उमसे बड़ा खुश हुआ, उसे उत्तराधिकारी बनाया व उसकी चोरी भी छूट गई।

चौथंपरिणाममें रुद्रता— चोरीमें आनन्द मानना एक बड़ा क्रम आशय बताया गया है। ध्यानोंमें चार प्रकारके ध्यान हैं— आर्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान, शुक्लध्यान। आर्तध्यान करने वाले की उतनी बड़ी दुर्गति नहीं होती, जितनी बड़ी दुर्गति रौद्रध्यान करने वालेकी होती है। आर्तध्यान कहते हैं आर्तिमें, क्लेशमें ध्यान होना। इष्टका वियोग होने पर उसके संयोगके लिये ध्यान चलाना आर्तध्यान हुआ। अनिष्टका संयोग होने पर उसके वियोगके लिये ध्यान बनाना, दुःखी होना अथवा इच्छा वर के हैरानी करना—यह सब आर्तध्यान है। इस आर्तध्यानके फलमें विशेष दुर्गति नहीं होती, पर रौद्रध्यानके फलमें विशेष दुर्गति होती है। हिंसामें आनन्द मानना, झूठ बोलनेमें आनन्द मानना, चोरीमें आनन्द मानना और विषयोंके सरक्षणमें आनन्द मानना रौद्रध्यान है।

रौद्रध्यानकी विशिष्टपापरूपताका प्रमाण— रौद्रध्यान पञ्चम गुणस्थान तक सम्भव है, आगे नहीं, किन्तु आर्तध्यान छठवें गुणस्थानमें भी सम्भव है। इष्टका वियोग होने पर दुःख होना कदाचित् मुनियोंके भी हुआ करता है। उनका कोई प्रिय शिष्य कष्टमें है तो उनके भी कष्ट हो जाये या कोई प्रतिकूल शिष्य पीछा ही न छोड़ता हो उसके पीछे खेद हो जाना—यह साधुवक्त्र भी हो सकता है, उसका भी थोड़ा ख्याल रहे तो यह छठे गुणस्थान तक हो सकता है। रौद्रध्यानी तो पञ्चमगुणस्थानसे आगे ही नहीं पहुँच सकता, बल्कि सम्यक्त्व होने पर भी दृढ़तासे रौद्रध्यान नहीं होता। क्रूरआशय वहां भी नहीं होता है। जैसे जिस शरीरका

चमड़ा ही छील दिया गया, यहां गोम कड़ासे ठढरेगे ? यों ही जहा समस्त परद्रव्योंको अस्वीकार कर दिया गया कि वे मेर नहीं हैं, न तो अपने स्वरूप सतमात्र हू, अपने आपके अद्वैतरूप हू। यों ध्व न करके जहा समस्त परद्रव्योंका परिहार कर दिया गया है। उपयोगसे यहां परकीय वस्तुको ग्रहण कर लेना यह कहा सम्भव हो सकता है ?

शुद्ध आशयका परिणाम-- भैया ! सब लगनकी बात है। जिसकी जिस ओर लगन हो जाती है, उसको वही चीज सुहावा करती है। जब तक मिथ्यात्वमें घामित हृदय है और परकीय पदार्थोंके श्रद्धा में लगे हुए हैं तो वहा ससारकी ही धुनमें लग जाना पड़ेगा। जो अपने आपका, सर्वविविक्त, निर्मल, सबसे अपरिचित केवल अपने आपकी ही जिम्मेदारी में रहने वाले इस आत्मतत्त्वका परिचय पा लेता है, उसके तो घरमें बसने वाले रत्नी पुत्रों पर भी मोह नहीं रहता है। अब जो घरमें रहते हैं, सारे काम करते हैं, वे गृहस्थ भी कर्तव्य जानकर करते हैं, किन्तु आत्मामें उन समस्त परकीय स्रष्टव्योंके कर्तव्यमें प्रसन्नता नहीं है, अन्तरमें लगन तो एक आत्महितकी ही पड़ी हुई है। और देखो कि ऐसे श्रुद्धि, प्रबुद्धचेता, ज्ञानी बन जाने पर भी उसके वैभवमें फर्क नहीं आता, बल्कि वैभववृद्धिको ही प्राप्त होता है। कोई धन हाथ पैर पीटनेसे नहीं आता है, यह तो सब पुण्योदयकी बात है और पुण्यका उदय होता है धर्मपालनसे, सद्विचार से। जो पुरुष अचौर्य महाव्रतका शुद्ध मनसे पालन करता है, उसको इस लोकमें भी वैभवका स्रष्टव्य स्वमेव होता है और परभवमें भी देवगतिको प्राप्त कर देवोंकी श्रद्धियोंका सुख प्राप्त होता है।

परसे विरक्तिमें सर्वस्व लाभ-- यह वैभव छायाकी तरह है। जैसे छायाको पकड़ोगे तो वह दूर भागेगी और छोड़े रहोगे तो पीछे पीछे ही चलेगी। योंही इस वैभवको छोड़े रहोगे, त्यागे हुए रहोगे, विविक्त माने रहोगे तो यह वैभव पीछे चला करेगा और कोई इस वैभवको पकड़नेके लिये बढेगा तो वह वैभव उससे दूर भागा करेगा। देखो कि तीर्थकरनाथ ने विरक्त होकर सर्ववैभवका परित्यग किया और आत्मसाधना की, बरहत हो गये, परिग्रहसे दूर हुए, उसके फलमें अनुपम समवशरणवी गचना हुई। उसमें एक गन्धकुटी बनी हुई है, रत्नोंका सिंहासन बना हुआ है, इनने ऊपर प्रभु विराज रहे हैं। तो यदि इस वैभवको छोड़े हुए रहेंगे तो यह तुम्हारे पीछे पाछे चलेगा और यदि इसको ग्रहण करनेकी चेष्टा की तो यह दूर भागेगा। परद्रव्यकी अस्वीकारतासे, अचौर्यव्रतके पालनसे सदबुद्धि रहनी है, ससार कटता है और फिर अन्तमें मोक्षपदकी प्राप्ति

होती है ।

बहुला इन्द्रियस्य सादामायं शिष्यत्वे तासु ।

मेहुलसुगुणविदित्यपरिणामो अहव तुन्निवर्त ॥५६॥

अवश्यमेवमे कर्तव्य - व्यवहारचारित्र्ये प्रवृत्तमे पंचमतामनेन
मे सह समर्थं प्रत्यक्षं समावृत्तता रचयते । स्त्रियोक्ता रूप देवदत्त उन्ने
सादामायं परिणामका न करना अथवा मेहनतसाहित जो परिणाम है
उमे प्रत्यक्षरूप कदा है । अथवा मनका पावन करने वाले पुनः प्रतीति
के नव सादामायं भी रचता परनी चाहिए । कामनीय स्त्रीजनोदे मन हाने
वाले प्रतीति निराला भी न करता चाहिए । यद्यपि सादामायंके प्रमेन
मे विचार नहीं होते किन्तु मर्यादे परिणामसे विकार होते हैं, फिर भी
प्रकाशपरिणामसे साधनभूत, शिष्यभूत सादामायं हैं । इस कारण
परमाणुसाधन पर्याप्तमे सादामायंका प्रमेन भी दूर करना चाहिए ।

सुन्दरभाषा मूल— एक पौरुषगुण घटना है, एक मर्यादा । ३५
महामे प्रमेन पर रचता है । उमे दिनी मेहके घरपर एक दृष्टिनी, यह
रचनी भी । राजपुत्रमे मनमे कामवासना जागृत हुई । अथवा न रचते,
न दिने, उमे ही प्रेमकीभी धुनमे राजपुत्र कष्ट सहने लगा । निनी दानी
ने पूछा कि आचार्य क्या कौनसा कठिन काम है जिस पर तुम इतने उद्विग्न
हो । कारण पूछा तो राजपुत्रने पता भी दिया । दानी बोली कि हम इस
वैरागी पूर्ण करनेवा । यह मेहके घर पहुँची । उमे धुनमे पान करी । बहुत
सुखी भी । उमेने निषेध दिया । दानीने कहा—अच्छा एक दिन हम
राजपुत्रसे शांति ना करवा । ठीक है, यह पर धुनने समय दिया । धुनने
राजपुत्रमे कष्ट रितुम १५ दिन बाद हमारे मकान पर पधारना । १५ दिन
मे उमे धुनने उठा दिया कि दानीकी दया ली जिससे गृह दूर लगे ।
और वरन एक मित्रो मकान मे स्थित करे । १० दिनमे ही यह यदा मकान
भर गया और उमे धुनके उतर गन विनोद समझीने कामज साधक लगा-
कट उमे बहुत मदायना पता दिया । उमे १५ व दिन यह राजपुत्र आया
तो उमे देखा तो प्रेमकुल दृष्टि । पत्नी, छोटी निकली और मूल भी दिवली
भी । राजपुत्र देखकर बड़े आनन्दमे पड़ा । उमे, यह बहुत कहती है कि हम
महामे इन दृष्टिसे प्रीति हो तो इन दृष्टियोंकी निराला प्रीति मेरी
मर्यादा पर तुम मोहित हो तो पत्नी उमेने अवसर, सुन्दरता जहा रचती
है, प्रीति । यह ले गयी अवनी सुन्दरभाषा दृष्टि दिखाने । कहा उमे महक
तो मर्यादा—अपने अन्तर मारी सुन्दरता मरी मर्यादा, उमे सुन्दरतामे
धुन ध्यान करती । उरी हमने ली कि मारा वरन, दुर्गममे भर रच ।

संसारि सुभट का पराक्रम— भैया ! क्या है इस शरीरके अन्दर। पान्थु रागभावका उदय होता है तो क्रूरप भी, दमकल भी इसे सुहायना लगने लगता है। ज्ञान विवेक यदि पना हुआ है तो ऊँचेसे उँचे रूपमें भी उसे सब असार ही नजर आना है। क्या है, भीतरमें बाहर तक सर्वत्र अपवित्र अपवित्र ही पदार्थ है। विविने तो यह मनुष्य शरीर मानो अपवित्र इसीलिए बनाया था कि यह जीव, यह मनुष्य ऐसे क्रमार शरीरको देखकर ज्ञान और योग्यमें बढ़ जायेगा, किन्तु देखो इस संसारि सुभटका पराक्रम यह व्यामोही मित्राष्टि जीव जैसे अपवित्र शरीरमें भी पवित्रता और हितकारिता का अनुभव बनाये जा रहा है।

ब्रह्मचारीकी शुचिता व ब्रह्मिचारीकी अशुचिता— ब्रह्मचर्यके समान और व्रत क्या है ? ब्रह्मचारी पुरुषको सदा पवित्र माना गया है। ब्रह्मिचारी जीव मल मल कर भी स्वयं साधुनसे नहाये तो भी वे पवित्र नहीं कहे जा सकते। हा आवश्यकजनोंके स्वदार सतोषव्रत होता है। आवश्यकजन कबल अपनी विवाहिता स्त्रीमें ही संतुष्ट रहते हैं और ब्रह्म भी कामधामना अधिक नहीं रखते। यह कुछ भला है किन्तु पूर्ण पवित्रता पूर्ण ब्रह्मचर्यमें है। वेश्यागामी पुरुषको, परस्त्रीगामी पुरुषको सदा सूतक बताया गया है। जैसे धर्ममार्गमें सूतक पातक लगता है जन्मके १० दिन तक अर्थात् ब्रह्म जिसके घरमें पैदा होता है वह १० दिन तक भगवानका अभिषेक न करे, अष्टद्वयोंसे पूजन न करे आदिक कुछ रूपायों की जाती हैं। साधुको पात्र में आधार दान न दें। ऐसे ही मरणकालमें १२ दिनका पातक लगा करता है और बारहवें दिनके बाद तेरहवें दिन यह शुद्ध हो जाता है। यह तेरहवा दिन साधुको आधार करानेका है जिसे लोग कहते हैं तेरहवाँ। वह तेरहवाँ तो साधुओंका हक है, पर साधुओंका हक छुड़ाकर पंचोंने अपना हक कर लिया। १२ दिन तक पात्र दान नहीं कर सकता, तेरहवें दिन पात्रदान करेगा। तो जन्म और मरणमें १०-१२ दिनके ही सूतक पातक होते हैं किन्तु जो ब्रह्मिचारी है, परस्त्रीगामी है अथवा परपुरुषगामिनी स्त्री है, या वेश्यागामी पुरुष है या स्वयं वेश्या है, इनको तो जिन्दगी भरका सूतक पातक है। उनको अधिकार नहीं दिया गया कि वे अभिषेक करें।

गृहस्थोंका कर्तव्य स्वदारसंतोष व्रत व अधिकाधिक पूर्ण ब्रह्मचर्य— गृहस्थजनके स्वदार सतोष व्रत तो नियमसे होना चाहिए। स्वस्त्रीके विधाय अन्य किसी स्त्रीके प्रति खोटा परिणाम भी न रहना, काम

सम्बन्धी यह व्रत तो प्रत्येक गृहस्थके होना ही चाहिए । न हो यदि यह व्रत तो उससे केवल एक ही नुस्मान नहीं है, सारे नुक्सान हैं । प्रथम तो उसका चित्त अस्थिर रहेगा क्योंकि परस्त्री दूसरेके अधिकारकी रत्नी है उससे छिपकर चोरी-चोरी कहीं श्वसर बनाकर कितनी विडम्बनाएँ करेगा, उसका चित्त स्थिर नहीं रह सकता । फिर दूसरे कामवासनाकी अधिकताका वध है । फिर पिटाई भी लगे, जेल भी जाय, कहो जान भी चली जाय । दूसरे पुरुषको मालूम होने पर वह गम न खायेगा । वह तो जान लेनेकी सोचेगा । ये सारे नुक्सान हैं और धर्मधारण करनेका तो पात्र ही नहीं हो सकता, इसलिए स्वदारसंतोषव्रत तो श्रावकके होता ही है, परन्तु स्वदारमें भी ब्रह्मचर्यका घात बहुत कम करे, अधिकाधिक ब्रह्मचर्य का पालन करे । अब इस भादोंमें सोलह कारणव्रत आयेंगे, ऐसे व्रतोंमें ब्रह्मचर्यका पालन करें । यह चातुर्मास सम्बन्धी वातावरण भी धर्मपालनके लिए बना है । तो भाद्रमास भर तो पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन नियमसे होना चाहिए ।

ब्रह्मचर्यका प्रभाव— भैया ! ब्रह्मचर्यमें अनेकगुण हैं—बुद्धि व्यवस्थित रहे, सदा निर्भयता रहे, आत्मसाधनका पात्र हो सके । पचेन्द्रियके विषयोंमें यद्यपि रसनाका विषय, घ्राणका विषय, नेत्रका विषय और कर्ण का विषय ये भी विषय ही हैं, किन्तु इन विषयोंको अलगसे कहा, पापमें नहीं दिखाया और एक स्पर्शन इन्द्रियका विषय जो कामसेवन है उस कामसेवनको क्यों दिखाया ? इसका कारण यह है कि अन्य विषयोंके प्रसंगमें भी कदाचित् गुणी पुरुषों को होश रह सकता है, विवेक रह सकता है किन्तु कामसेवनके प्रसंगमें विवेकका रहना बहुत कठिन है । इस कारण इस कुशीलको अलगसे पापमें गिनाया गया है । 'जहां सुमति तहं सम्पत्ति नाना, जहां कुमति तहं विपत्ति निधाना ।' सुमति हमारी बन सके, उसका मूल उपाय तो ब्रह्मचर्य है ।

ब्रह्मचर्यके घातमें हानिकी सूचना— किसी कविने लिखा है—कोई उपदेश दे रहा था कि ब्रह्मचर्यका पालन करो । किसीने पूछा महाराज हम ब्रह्मचर्यका पूर्णपालन न कर सकें तो ? अच्छा वर्षमें दो चार दिन छोड़ कर बाकी समय तो ब्रह्मचर्यका पालन करो । कोई दूसरा पूछने लगा । इतना भी हम नहीं कर सकते तो ? अच्छा तो एक माहमें दो तीन दिन छोड़कर बाकी सब दिन तो ब्रह्मचार्यसे रहो और इतना भी न कर सकें तो १०-५ दिन और बढ़ा लो । और इतना भी न कर सकें तो ? भाई ऐसा करो कि पहिले बाजारसे जाकर कपफन खरीदकर ले आओ, अपने घरमें

धर लो और फिर जो मनमें आए सो करो ।

ब्रह्मचर्य तपके अभावमें बरबादी— ब्रह्मचर्यके समान तप क्या होगा ? वह पुरुष धर्मात्मावोंका प्यारा है, भगवानका भक्त है, मोक्षमार्गका पथिक है जो ब्रह्मचर्यव्रतका बहुत आदर करता है । देखो और विषयोंके सेवनमें बल धीर्य नहीं घटता, आत्मबल तो बहा भी घटता है किन्तु कुशील सेवनमें शक्ति भी घटे और अनेक विपत्तिया भी आये । चलो भोजन किया बढ़िया रसीला खाया, रस खाया, शरीर पुष्ट होगा, थोड़ा मान लो, पर कुशीलसेवनसे लाभ कौनसा मिला ? शरीरबल भी घटा, और दो चार मिनटके कामसेवनके ध्यानमें रहकर दो चार घंटे भी बरबाद किये, दिमाग बिगड़ गया, कर्म बंध भी धिकट हो गया, सारे नुकसान ही हैं । फिर भी यह व्यामोही जीव अपनी बरबादीको नहीं देखता है और मूढ़ता के ही कार्य करता है । ब्रह्मचर्यको परम तप बताया गया है । और तप ही क्या, जिनने भी गुण हैं, तप, आत्मतेज, धन, बल सब कुछ इस ब्रह्मचर्य पर आधारित हैं । मनुष्यको सत्सगका बड़ा ध्यान रखना चाहिए । कभी ऐसी खोटी गोष्ठीमें न रहें जिस गोष्ठीमें रहकर इसका ध्यान बिगड़े, खोटी बातोंकी ओर चित्त जाय ।

खोटी गोष्ठीका असर— पूर्व कालमें एक चारुदत्त सेठ हो गये हैं, वे बड़े नम्र विनयी धर्मात्मा थे । चारुदत्त जब कुमार थे, छोटी उम्रके थे, किशोर अवस्थाके थे तब शादी हो गयी, परन्तु स्त्रीके साथ रहें ही नहीं । कुछ जानते भी न थे, इतना प्राकृतिक सुशील थे । लोग बड़े हैरान हुए कि इस चारुदत्तको कामकी वासना कैसे जगे, इतने कामकी प्रकृति कैसे आये ? बहुत उपाय किया घरमें, पर कुछ सफलता न मिली । तो सलाह करके चारुदत्तके चाचाने ऐसा सोचा कि इसे वेश्यावोंकी गलीमें से ले जाया जाये, और सामने से एक दुष्ट मनीषमत्त हाथीको छोड़ा जाय तो उस विपत्तिके प्रसंगमें इसे वेश्याके घर ले चलेंगे । वेश्याएँ तो बड़ी नटखट होती हैं, इसे बश कर लेंगे । ऐसा ही किया । एक सकरी गलीमें चारुदत्त को ले गए और सामने से एक हाथी छुड़वा दिया । चारुदत्त और चाचा दोनों वेश्याके घर पहुँचे । चाचा को कोई प्रयोजन न था, चारुदत्तको मात्र फसानेका भाव था । वेश्या जुड़ाकी चीज सामने रखकर कहने लगी, चाचा जी खेलिये ना, चाचा जी चौपड़ खेलने लगे । चारुदत्त बैठ गया । उसने भी सीख लिया, चारुदत्तने कहा कि तुम भी कोई गोद फेंको, लगावो अपने दावमें, तो थोड़ा उसे भी खिलवाया । इतनेमें चाचा तो कोई बहाना करके थोड़ी देरको घरसे निकल गये और यहा चारुदत्तकी बुद्धि खराब हो

गयी ! उस वेश्याकी लड़की ने उससे प्रेमालाप किया और ऐसा संकल्प किया कि हम तुम्हारे सिवाय अन्य किसी पुरुषके साथ प्रीति न रखेंगी । इस तरहसे वह फंम गया । घर आता रहा और जाता रहा । और जितना भी घरमें धन था सब नारदत्त ने बरबाद कर दिया । फिर अतमे उनका सुधार हुआ, त्याग हुआ, सब कुछ हुआ, पर देखो तो सही कि जिसको कुछ भान भी न था, जानता भी न था, बड़ा सुशील पुरुष था, वह भी खोटी सगतिमें आकर अपने पदसे च्युत हो गया ।

शीलभावकी निर्मलता— महाराज सुनाया करते थे कि एक गरीबिनीके २ लड़के बनारसमें पढ़ रहे थे । बोर्डिंग हाउसमें रहते थे मुफ्त ही पढते थे । वे गरीब थे, वे दोनों एक ही विस्तरमें सोते थे । एक ही साथ पढ़ते थे । बड़े बुद्धिमान् थे । तो कई वर्षों तक खूब पढ़ा । बादमें बड़े लड़के की शादी हो गयी, घर रहे, पर कुछ जाने नहीं खोटी बातको । तो बहुने ननदको कहा, ननदने मां को कहा, मा ने कहा कि बेटा तुम्हें उसी कमरेमें रहना चाहिए । क्यों मा ? अरे बेटा वहा रहा ही जाता है । एकांत कमरे में ही रहना चाहिए और एक ही सग सोना चाहिए । उससे क्या होता है ? अरे उससे संतान होती है, कुल चलता है, तो लड़का बोलता है कि मा तू बड़ी झूठी है । अरे एक साथ सोने से बच्चे हों तो ५-७ वर्ष हम दोनों भाई बनारसमें एक साथ सोये तो अभी तक बच्चे क्यों न हुए ? तो देखो वह बालक कितनी निर्मलतासे भरा हुआ था । सिखाते-सिखाते भी खोटी बात न आने पाये, ऐसे पुरुष भी हुआ करते हैं ।

ब्रह्मचर्यकी पवित्रतासे नरजन्मकी सफलता— ब्रह्मचर्यसे बढ़कर और पवित्रता किसे मानते हो ? साधुजन ब्रह्मचर्यकी मूर्ति हैं और इसी कारण वे स्नान भी नहीं करते तो भी उनका शरीर पवित्र माना जाता है और पूजा जाता है । जीवनमें एक इस ब्रह्मचर्यका अधिकाधिक पालन करो । इससे नर-जन्मकी सफलता पायेंगे । नहीं तो यह समय गुजर जायेगा, मरणकाल निकट आ जायेगा । गुजर गए, किन्तु ब्रह्मचर्यकी साधना न कर सके, उस मलिनताके ही परिणाममें बश कर जीवन खो दिया तो क्या लाभ पाया ? जिनकी आयु अधिक है, जो ४०, ४५ वर्षके हो गए, ऐसे गृहस्थजनोंको तो मय स्त्रीके आजन्म व्रत ले ही लेना चाहिए । कौनसी कठिनाई है, उससे लाभ अनेक हैं, और जो युवकजन हैं उनको भी पर्वों के दिनोंमें अष्टमी, चतुर्दशी, दशलाक्षणी, अष्टौहिका तीनोंमें ऐसे पत्रोंमें ब्रह्मचर्यका नियम रखना और साथ ही महीनामें तीन, चार दिन की छूट रखकर बाकी सब दिनोंमें ब्रह्मचर्य व्रत रखना चाहिए और रम

धारणके बाद जब तक बालक दो वर्षका न हो जाये, १॥ वर्षका न हो जावे तब तक ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिये। अपने कर्तव्यसे चूके तो वहाँ केवल अपना ही अनर्थ नहीं किया गया, दूसरेका भी अनर्थ किया। फिर कामसेवनमें तत्त्व क्या निकला? क्या मिल गया? धनी बन गये अथवा शरीरबल बढ़ गया? बलिक धनका भी नुकसान, शरीरबलका भी नुकसान और आंतरिक ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मदेवसे भी हाथ धोया। सारे नुकसान ही होते हैं।

दीनवृत्ति— इस कल्पित विषयसुखके सम्बन्धमें क्षत्रचूडामणिमें यह लिखा है कि इस विष्टा, मल, मूत्र आदिकसे वेष्टित इस चर्मके साथ यह बराक दीन प्राणी कामसेवन करता हुआ, अपनेको सुखी मानता हुआ गढूनेमें, बरवाटीमें गिरा रहा है, इसकी इसे खबर भी नहीं है। कामनियों में किसी प्रकारका कौतूहल न करे हँसी मजाक भरी बात न बोले, चित्तमें उनकी वाञ्छा न रखे और ब्रह्मचर्यका पालन करे।

गृहस्थका ब्रह्मचर्यागुत्रतमें ही भला गुजरता— भैया! एक बात और जानियेगा कि जो स्त्री अच्छी है, कुलङ्गिनी है, रूपवती है, वह स्त्री तो किसी परपुरुषको चाहती भी नहीं है। जो चाहने वाली होगी परपुरुषको, वह अनेक अवगुणोंसे भरी हुई होगी। रूप भी उत्तम नहीं होता है कुशील स्त्री का और भाव परिणाम भी ऊँचा नहीं होता। आकर्षण हुआ करता है तो गुणोंके साथ हुआ करता है। कोई बालक काला भी हो, थोड़ा गन्दा भी रहता हो, किन्तु विनयशील हो, क्षमावान् हो, चतुर हो, आपकी सेवा करे तो आपको वह बालक कितना प्रिय लगता है और कोई बालक रूपका बड़ा सुन्दर हो तो उस रूपको खाना थोड़े ही है, जबकि वह गाली बोलता है, छल कपट करता है और आपका नुकसान किया करता है, गुस्सा भी हो जाता है तो ऐसा बालक आपको सुहायेगा क्या? नहीं सुहायेगा। तो गुणोंके साथ लौकिक बातों का भी आकर्षण चलता है। जिसमें गुण होंगे, उससे साथ तो कामवासनाका सम्बन्ध बन ही नहीं सकता। परस्त्री का परपुरुषकी बात कह रहे हैं कि जिससे कामवासनाका सम्बन्ध बन जाये, वह अवगुणोंसे भरा हुआ होगा, वह आकर्षणके योग्य नहीं है। इसलिये एक यह निर्णय रखना कि गृहस्थजन स्वदारसंतोष व्रतका पालन करें और जिनके स्त्री नहीं हैं, वे गृहस्थजन पूर्ण ब्रह्मचर्यका अन्तरङ्गसे पालन करें।

ब्रह्मचर्य परमदेवता— यह ब्रह्मचर्य व्रत उत्तमतासे बहा होता है कि पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपु समवेद नामकी जो कपायें हैं, उनके तीव्र उद्यममें जो

मैथुन संज्ञाके परिणाम होते हैं, उनका त्याग जहां रहे। पवित्र परिणाम जहां रहता है, वहां कामका भाव ही न रहे तो ऐसे सन्त पुरुषोंमें ब्रह्मचर्य व्रत होता है। इस ब्रह्मचर्य व्रतकी पूजा करें, इसका आदर करें। जैसे कि अहिंसाव्रत हमारे आदरके योग्य है ऐसे ही ब्रह्मचर्यव्रत हमारे आदर करने के योग्य है। अहिंसाको देवताका रूप कहा है, अहिंसाको ब्रह्म कहा है। अहिंसा नाममें तो ब्रह्म लगाना पड़ा, पर ब्रह्मचर्यमें तो ब्रह्म शब्द पहिलेसे ही लगा हुआ है। अतः ब्रह्मचर्य परमब्रह्म है।

परमार्थ आचारण—भैया ! ऐसी वृत्ति रखो कि तुम्हारे व्यवहारको देख कर दूसरे जन भी ब्रह्मचर्यव्रतमें उत्साही हों। शुद्ध मनसे अपने ज्ञानस्वरूप ब्रह्मका आदर करें और यह मनमें परिणाम रखें कि मुझे तो इस निज-ज्ञानस्वरूपब्रह्ममें रमना है। यही है परमार्थ उत्तम ब्रह्मचर्य है। जहां मेरा यह काम पड़ा हुआ है कि मुझे अपने आत्मके स्वरूपमें लीन होना है, ऐसा कामका उद्देश्य करें, वहां किसी परपुरुष या परस्त्रीका रूप देखने का मनमें खोटा परिणाम न करें। ब्रह्मचर्यसे सब कुछ लाभ होगा, सो अविकारिक ब्रह्मचर्यका पालन करे, इसमें ही हित है।

शुद्ध आशुयुग्मिना वचनोसे क्या लाभ ?—जैसे यश, नाम, कीर्ति की चाह न रखनी चाहिये—ऐसे ही उपदेश करके कोई यश और नामकी चाहका ही उद्देश्य बनाये और लोग कहें कि बाह, कितना वैराग्यपूर्ण उपदेश इसने कहा है ? ऐसे यशकी चाहकी मनमें भावना रहे और उस भावनासे ही प्रेरित होकर दुनियाको यश न चाहना चाहिए, यश तुरी चीज है आदिक। इस प्रकारके उपदेश करे तो उसका उपदेश उसके निये कोई लाभ देने वाला नहीं है। इस ही प्रकार कामनियोंकी शरीर विभूति की, वैराग्य दिलाने वाली बातको सुने और सुनते हुए स्त्रियोंके शरीर वैभवका ही स्मरण रखे अथवा ब्रह्मचर्यकी चर्चामें और देहरूपसे वैराग्य होनेकी चर्चा करते हुएमे स्त्रियोंके मनोहर अंगोंका स्मरण किया करे तो उस चर्चासे और श्रवणसे लाभ क्या हुआ ? अरे ! लाभ तो कुछ भी नहीं हुआ।

वास्तविक लाभकी दृष्टि—हे मुमुक्षु आत्मन् ! तू एक शाश्वत् अनादि अनन्त नित्य प्रकाशमात्र इस कारण सहजपरमात्मतत्त्वकी उपासना छोड़कर अत्यन्त असार क्षणिक सुखके लिये जो कि कल्पितमात्र है, इस क्षणिक मयास्वरूप देहके क्यों व्यामोहको प्राप्त होता है ? वास्तविक लाभ क्या होता है, जहां अन्तरङ्गसे सर्वथा पूर्ण हृदयपूर्वक कामवासनाका परि-त्याग करे और एक निजज्ञायकस्वरूप दर्शनकी धुनि बनाये, वही वास्तविक

योगी है, वही परमहंस है। जैसे लोकमें कहते हैं कि परमहंस सन्यासी वाह्य बातोंसे चेखबर रहते हैं। कोई जबरदस्ती खिलावे तो स्थाय। कहा पड़े है, क्या हो रहा है? कुछ सुधि नहीं है। वे अपने ब्रह्मस्वरूपके अवलोकनमें ही लीन रहा करते हैं। ऐसी उत्कृष्ट अवस्था जहा है, निज शुद्ध ज्ञायक-स्वरूपके ही अनुभवमें चित्त रमा करे, ज्ञान वसा करे—ऐसे योगी सन ही परमार्थब्रह्मचर्यकी मूर्ति हैं।

दृढ़ सत्संकल्प— भैया! दृढ़ताके साथ संकल्प करें कि कामवासना सम्बन्धी बातें, दुर्भाव सम्बन्धी बातें अपनेमें न आने दें—ऐसी दृढ़ साधना के साथ ब्रह्मचर्यव्रतका पालन साधु-संत-महन्तोंके होता है। सर्वव्रत तप साधनाओंका मूल यह ब्रह्मचर्यव्रत है। कल्पना करो कि कोई पुरुष ब्रह्मचर्य व्रतका ता पालन नहीं करता, किन्तु परस्त्रीगमन, वेश्यागमन आदि बहुत चरके लगे हैं और वह धर्मकार्यमें आगे आगे बढे, पूजन विधान समारोह, यज्ञ, मन्त्र, होम, पूजा आदि सब करे तो वनाओ तो मही कि उन सब कर्तव्योंका वहा पर क्या अर्थ है? और एक पुरुष ब्रह्मचर्यका सच्चा पालक है, स्वप्नमें भी कामवासना जागृति नहीं होती है, ऐसा पुरुष तो स्वनः ही धर्मात्मा है—

शुद्ध आशयकी भावना— धर्म तन मन वचनकी चेष्टासे नहीं हुआ करता है। धर्म तो आत्माके शुद्ध आशयमें है। ऐसी प्रार्थना करे आत्म-प्रभुसे, परमार्थप्रभुसे कि हे नाथ! और चाहे जितने सकट आ जायें, पर चित्तमें दुर्भाव उत्पन्न न हों। शुद्ध ज्ञायकस्वरूप निजब्रह्ममें आचरण करने का नाम परमार्थब्रह्मचर्य है। इस परमार्थब्रह्मचर्यकी साधनाके लिये जो शीलव्रत अंगीकार किया गया है, वह ही ब्रह्मचर्य महाव्रत है। अब इस ब्रह्मचर्य महाव्रतके वर्णनके बाद परिग्रह त्याग महाव्रतका स्वरूप कह रहे हैं—

सर्व्वेसि गथाणं तागो गिरवेक्खभावणापुण्व ।

पञ्चमवद्मिदि भणिय चारित्तभरं वहंतस्स ॥६०॥

परिग्रह त्याग की निरपेक्षतापूर्वकता— निरपेक्षभावनापूर्वक समस्त परिग्रहोंका त्याग करना; इसका नाम है, परिग्रहत्याग महाव्रत। जब तक निरपेक्ष वृत्ति न जगेगी, तब तक परिग्रहत्याग सच्चे मायनेमें नहीं हो सकता। कोई पुरुष इस उद्देश्यसे कि साधु सत्तोंका आदर होता है, इस-लिए घरको छोड़कर परिग्रहका त्याग करके साधु बन जाना चाहिए तो क्या वह परिग्रह त्यागी हैं? भले ही घरद्वार छोड़ दे, धन वैभव छोड़ दे, किन्तु लोकमें मेरा सम्मान भी हो और बडे आरामसे जीवन भी चले,

यह जहां लक्ष्य होता है वह तो महापरिग्रह पाप है।

अन्तरङ्गपरिग्रहत्यागमें वारतविक निष्परिग्रहता— इस पौद्गलिक परिग्रहने क्या कसूर किया है ? वह तो रूपी पदार्थ हैं, कुछ आपसे बोलते चालते भी नहीं हैं। इन जड़ पदार्थोंके त्यागसे परिग्रहत्याग नहीं कहलाता, किन्तु चित्तमें किसी भी परतत्त्वकी वाञ्छा न करने से परिग्रहत्याग कहलाता है। इसी कारण परिग्रहके २४ भेद बताये हैं। १० तो बाह्य परिग्रह है और १४ अन्तरङ्ग परिग्रह हैं। बाह्यपरिग्रहोंका त्याग आभ्यन्तर परिग्रहसे निवृत्त होनेके लिए है, और आभ्यन्तर परिग्रहका त्याग ही वास्तविक परिग्रहत्याग है। यों तो षोडश कहे कि हमारी थालीमें जो भोजन न परसा जाय उसका मेरे वित्तकुल त्याग है, अरे अन्तरकी कल्पनाका त्याग है तो त्यागी है। चित्तमें तो बना है कि अमुक चीज कितनी अच्छी बनी है और चौंके में भी रक्खी है, ये लोग परोसते क्यों नहीं हैं ? अरे अन्तरङ्गमें तो कल्पनाकी उड़ानें चलें तो बहा कैसे त्यागी कहला सकेगा ?

त्यागका प्रयोजन— भैया ! त्याग किया जाता है अपने आपके ज्ञानसुधारसको छककर पीनेके लिए, आनन्दमय होनेके लिए। त्यागका प्रयोजन कष्ट नहीं है, त्यागका प्रयोजन शुद्ध आनन्दका अनुभव करना है। यो समझिये कि मामूली चीज रखनेसे यदि बड़ी चीजका अलाभ होता है और मामूली चीजके छोड़ने से बड़ी चीजका लाभ होता है तो विवेकी पुरुष उस मामूली चीजको छोड़नेमें जरा भी न हिचकेंगे। ज्ञानी सनकी ऐसी ही वृत्ति है। ये जगत्के विषय सुख अत्यन्त असार और पतनके कारण हैं। परिग्रहकी ममतामें जकड़ना, किसी स्त्री एवं पुरुषके स्नेहमें बंध जाना, ये सारी बातें बरवादीकी ही हैं। लाभ कुछ नहीं होता।

ज्ञानियोंका अन्नवर्तल— ज्ञानी पुरुषोंमें अन्नरंगमें अपूर्व बल होता है। जैसे कि ज्ञानीपुरुष देशांगनावोंके रूपको निरखकर अपनी वृत्तिसे शुद्ध भावोंसे चलित नहीं होता है ऐसे ही ज्ञानीपुरुष दूसरेके करोड़ों और अरबोंके वैभवको देखकर चलित भी नहीं होते, आश्चर्यचकित भी नहीं होते, क्योंकि वे जानते हैं कि इन्होंने इतनी धूल लपेट रक्खी है। रत्न जवाहिरान् अमूल्य चीजें इनके पास हैं—इस दृष्टिसे वे ज्ञानी नहीं निरखते हैं। क्या होगा उन अमूल्य जवाहरातोंसे ? प्रयोजन तो जीवनमें दो रोटियोंका है। इतना सारा नटखट परिग्रह ये सब किस लिए रख रहे हैं धनी पुरुष ? वे तो इस जगत् देवताको प्रसन्न करनेके लिए धन वैभव बढ़ा रहे हैं। ये मायामय लोग हाड़ मांस नाक कान वाले लोग मेरी ढाड़ें कर दे, इतनी तुच्छताके लिए इस जीवनमें धनसंचय करनेका बेजोड़ परिश्रम

किया जा रहा है । रहेगा अंतमें कुछ नहीं ।

निरपेक्षनामे ही कल्याण— निरपेक्ष वृत्ति ही परम अमृत है । पर पदार्थोंसे निरपेक्षनाका भाव जगे तो परिग्रहका त्याग बन सकता है अन्यथा नहीं । बड़े लोग निरपेक्ष वृत्ति तो रखते नहीं और अपनी इज्जत बढ़ानेके लिए अथवा जीवनमें अच्छे भोजनका लाभ लेनेके लिए परिग्रहका त्याग कर देते हैं उन्हें आजीवन शांति नहीं मिल पाती, क्योंकि जैसा उद्देश्य बनाकर काम किया जाय उसके अनुसार अन्तर्भावना घना बगती है । ओह, निरपेक्ष वृत्ति वाले पुरुष तो यह चाहते हैं कि लोगोंका जमघट मेरे पास न रहे, लोगोंके द्वारा की जाने वाली वढ़ाई मेरे सुननेमें मत आये । वे तो अपने आपमें अत्यधिक एकाग्र-चाहते हैं । परिग्रह केवल पैसेका ही नहीं है किन्तु आत्मस्थभावके रमणके अतिरिक्त अन्य कुछ चाह करना वह सब परिग्रहके अन्तर्गत हैं । मूर्ख परिग्रह है, वेदोशीका नाम परिग्रह है, भ्रमता परिग्रामके न होनेको, निरपेक्षनाके होनेको निष्परिग्रहभाव कहा गया है ।

निरपेक्षताका यत्न सम्यक् अवबोधन— भैया ! जैसे निरपेक्षता जगे उस कार्यके यत्नमें अधिक लगना चाहिए । निरपेक्षताका प्रतिपक्षी है सापेक्षता अर्थात् परपदार्थोंकी अपेक्षा बनाए रखना, परपदार्थोंकी अपेक्षा तब बनायी जाती है जब यह ख्याल हो कि मेरा वडप्पन, मेरा जीवन, मेरा सुख, मेरा सब कुछ भला होनेकी वान परपदार्थोंके आधीन है, ऐसा मनमें ख्याल हो तो परपदार्थोंकी अपेक्षा रखी जाती है । यदि निरपेक्षता चाहते हो अर्थात् परपरपदार्थोंकी अपेक्षा न रहे, ऐसी स्थिति चाहते हो तो सम्यग्ज्ञान बनाना आवश्यक है ।

अवबोध्य यथार्थस्वरूप— प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपसे सत् है, अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमे ही वह है, किसी अन्यके द्रव्यक्षेत्र काल भावसे नहीं है । जगत्में अनन्तानन्त तो जीव हैं । जैसे हम आप एक-एक मनुष्य हैं, पशु पक्षी एक-एक जीव हैं, कीड़ा मकौड़ा वनस्पतिया ये भी अनन्तानन्त हैं । अनन्तानन्त तो जीव हैं और जीवोंसे अनन्तानन्त गुण पुद्गल हैं, परमाणु हैं, क्योंकि सिद्धोंसे अनन्तगुण तो ये ससारी जीव हैं, और एक-एक ससारी जीवके साथ अनन्तानन्त कर्म परमाणु बंधे हैं और अनन्तानन्त ऐसे कार्माण परमाणु भी लगे हुए हैं जो अभी कर्म रूप तो नहीं हुए किन्तु कर्मरूप हो सकेंगे और फिर शरीरमें अनन्त परमाणु हैं । एक जीवके साथ अनन्त परमाणु हैं । तब समझ लीजिए कि जीवोंसे अनन्तानन्तगुण पुद्गल हुए या नहीं ? एक धर्मद्रव्य, एक अधर्म

द्रव्य, एक आकाश द्रव्य और असंख्यात कालद्रव्य। ये समस्त प्रत्येक द्रव्य अपने ही स्वरूपमें हैं, अपने स्वरूपसे ही परिणमते हैं, फिर मेरा अन्य वस्तु पर क्या अधिकार ? किसी अन्य वस्तुका मेरे पर क्या अधिकार ? सर्व स्वतंत्र हैं।

किसी पदार्थके द्वारा परपदार्थके कर्तृत्वका अभाव— भैया ! किसी भी पदार्थका काम किसी अन्यपदार्थके द्वारा नहीं चलता। मेरा भी कार्य किसी अन्य पदार्थके द्वारा नहीं चलता। कुछ मान भी लीजिए कि निमित्त-नैमित्तिक भावोंकी दृष्टिसे वो कोई परपदार्थ मेरे किसी कार्यमें निमित्त होता है तो वह विभावके कार्यमें निमित्त होता है, मेरे हितमें निमित्त नहीं होता है। तब किसकी अपेक्षा रखना ? ऐसी निरपेक्ष वृत्तिका आत्मा जिसका हो उम ज्ञानी संतके ही त्याग कहा जाता है।

निरपेक्षवृत्तिका एक प्रसिद्ध पौराणिक उदाहरण— निरपेक्ष वृत्तिका पुराणमें एक उदाहरण है। यद्यपि भरत चक्रवर्तीके परिग्रहका त्याग न था तो भी सम्यग्दर्शनके प्रकाशके कारण उनके अन्तरमें बहुत ऊँची निरपेक्ष वृत्ति थी। एक बार किसी जिज्ञासुने मंत्रीसे प्रश्न किया कि लोग यह कहा करते हैं कि भरतजी घरमें भी विरागी हैं, यह कैसे हो सकता है ? तो उनको इसका प्रमाण कराने के लिए उपाय किया। भरत चक्रवर्तीके मंत्री बोले कि तुमको यह तेलसे भरा कटोरा दिया जाता है, इसे हथेलीमें रखें हुए चक्रवर्तीके सारे वैभवको देख आओ और झूठमूठ पहिले से सिखा दिया था, सो पहरेदारोंसे कहा—देखो तुम चार पहरेदार इस जिज्ञासु मनुष्यके चारों ओर चलकर इसे चक्रवर्तीके सारे वैभवको दिखा लाना, और देखो एक भी बूँद तेल अगर कटोरेसे गिरे तो इनका सिर उड़ा देना। गये वे तेलका कटोरा लिए हुए, चक्रवर्तीका सारा वैभव देख आये और वापिस आ गये। मंत्री ने पूछा—बोले भाई तुम छुड़शालामें गये थे ? हां गये थे। कितने घोड़े हैं और कैसे घोड़े हैं ? बोला यह कुछ हमें पता नहीं है। हमें तो इतना ज्ञान है कि अश्वशालामें गये और तुम अत पुरमें भी गये थे, रानीके महलोंके मुहल्लेमें ? हां वहाँ भी गये। बतलाओ कैसे महल हैं, कैसी रानिया थीं ? बोला—यह मुझे कुछ पता नहीं। इतना सामान्य ज्ञान है कि हम रानियोंके महलमें भी गये थे। क्यों जी तुम्हें सारी बातें विशेष क्यों नहीं मालूम ? जिज्ञासु बोला कि मेरा सारा ध्यान इस तेलके कटोरे पर था कहीं बूँद न गिर जाय, नहीं तो मेरी जान चली जायेगी। तो मंत्रीने समझाया कि भरतचक्रवर्तीका ध्यान केवल एक आत्महितमें लगा रहता है, ससारकी असारता और निज आत्मस्वरूपकी

सर्वस्वसारता इनके ध्यानमें बसा करती है। उदय है पुण्यका, ६ स्रण्डकी विभूति है, सो उसमें पड़े हुए हैं, किन्तु ध्यान इनका हितकी ओर है और ऐसा होता है। तभी तो कोई कोई बड़े बड़े राजा महाराजाधिराज चक्री सारे वैभवको एक बारमें ही सर्वथा छोड़कर एक इस निर्प्रस्थव्रतमें उपयोगी हुए हैं।

आनन्दका स्रोत निजके अन्तरमें— भैया ! जो आनन्द अपने आपकी उपासनामें है, वह कहीं बाहर है क्या ? धन वैभवको जोड़नेकी मनमें चिंता कल्पना बनाना यह तो बिल्कुल उचित नहीं है। गृहस्थोंका क्या कर्तव्य है ? कर्तव्यको जानकर समय पर उस कर्तव्यको कर लें। क्या होगा ? जो होगा सब ठीक होगा। जो समागम होगा, उसमें ही गुजारा होगा। पर मैं इतना वैभव सञ्चित कर बालूँ तो ऐसी कल्पना मनमें मत लाओ, कर्तव्य करो। कल्पना बना लेनेसे धन नहीं बढ़ जाता है। वह तो आपके थोड़े श्रमसे भी साध्य है, यदि सब कुछ अनुकूल वातावरण है तो। सबसे अधिक भावना होनी चाहिये इसकी कि मैं अपने उस सहजज्ञानस्वरूपको ज्ञानमें रक्खूँ और समस्त परतत्त्वों और परभावोंका विकल्प छोड़ दूँ—ऐसी स्थिति बने, ऐसे अनुभवके लिये ध्यान रहना चाहिये। मुख्य बात तो इस जीवनमें यह है। यह उमी ज्ञानी सन्तके बात बन सकती है, जो निरपेक्ष वृत्तिका आदर किये हुए हो।

अकिञ्चनकी छायामें समृद्धि— एक जगह धनक्षय सेठने स्तवन करते हुए कहा कि हे भगवन् ! तुम अकिञ्चन हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, न घर है, न स्त्री है, न कुटुम्ब है, न पैसा है, तुम अविञ्चन हो, लेकिन अकिञ्चन होने पर भी आपसे जो लाभ हो सकता है, वह बढ़े बढ़े समृद्धिशाली पुरुषोंसे भी नहीं हो सकता है। वह कैसे ? इसका एक उदाहरण दिया कि ये पर्वत ऊपरसे देखो तो इन पर जलकी एक बूद नहीं है, बिल्कुल तपते हैं, पैर जलते हैं उन पर चलनेसे। ये पर्वत जलकी ओरसे गन्ध हैं, अकिञ्चन हैं, कुछ भी इन पर नहीं है, लेकिन नदिया निकलती हैं तो पर्वतोंसे ही निकलती हैं। समुद्र जलसे लवालब भरा हुआ है, किन्तु उसमें से एक भी नदी नहीं निकलती। यों ही हे नाथ ! आप अविञ्चन हो, किन्तु आपसे जो लाभ हो सकता है, वह लोकमें समृद्धिशाली पुरुषोंसे भी नहीं हो सकता है।

अकिञ्चन्यका अवलोकन और प्रयोग— जरा और भी अन्तरङ्गमें प्रवेश करके देखो कि हम और आप सबका भी आत्मा अविञ्चन है, इसमें न घर लिपटा है, न कुटुम्ब चिपका है, न देह चिपटा है, यह तो ज्ञानस्वरूप

एक चैतन्यतत्त्व है, अकिञ्चन है। इस अकिञ्चन् ज्ञानमात्र आत्माकी उपासनासे जो आनन्दलाभ हो सकता है वह आनन्द क्या किसी भी धनवैभव या अन्य किन्हीं लोगोंके स्नेहसे हो सकता है ? नहीं हो सकता है अनुभव करके देख लो। जब आखिर सब कुछ छोड़कर ही जाना है तो जीवनमें इतनी सद्भावना क्यों न बना ली जाय कि जिसे हम छोड़कर जायेगे वे सभी चीजें तो अभी भी छूटी हुई हैं, मेरेसे चिपटी नहीं हैं। ऐसे शुद्ध दृष्टि रहे तो समझियेगा कि उससे मैंने लाभ पाया।

निरपेक्षता व परिग्रहत्यागका प्रयोजन आनन्द— निरपेक्षभावना पूर्वक समस्त परिग्रहोंका त्याग हो तो वह चारित्रधारी साधुका पचम महाव्रत कहलाता है। यह व्रत होता है उन ज्ञानीसत पुरुषोंके, जो निज कारण परमात्मस्वरूपमें ठहर गए हैं, उनके परिग्रहत्याग होता है। यद्वा भी त्याग की बात मुख्य नहीं है, मुख्य बात है आनन्द पानेकी। आचार्यदेव आपसे कुछ त्याग करवाना नहीं चाहते। वहा उपदेश है कि तुम अनन्त आनन्द प्राप्त कर लो जिस विधिसे बने। अनन्त आनन्दका अभ्यास यह स्वयं आत्मस्वरूप है, सो आत्मस्वरूपमें आपकी प्रखर दृष्टि हो जाय तो आपका कल्याण हो गया जानिये। अब आत्मस्वरूपकी प्रखर दृष्टिमें पैसा चिपक सके तो चिपकाये रहो। त्याग कराने की बातकी मंशा नहीं है। मंशा है आत्मीय परम शुद्ध आनन्दकी प्राप्ति करानेकी। चाहिए क्या ? जैसे कहते हैं कि आम खाना कि पेड़ गिनता। अरे तुम्हें आनन्द चाहिए है कि श्रम चाहिए है ? आनन्द चाहिए तो आनन्दके पथको देखो, शुद्धज्ञान स्वरूपको निहारो।

निष्परिग्रह स्वभावका आलम्बन— भैया ! स्वयं ही आनन्दस्वरूप है इस आत्मदेवको बाह्यमें कहां खोज रहे हो ? जब तक चित्तमें ऐसा साहस न होगा कि मेरा तो एकाकी शुद्ध ज्ञायक स्वरूप है, यदि बाहरकी चीजें छूटती हैं तो छूटने दो। बड़े-बड़े पुरुषोंने जान जानकर परिग्रहको छोड़ा और हमारा किसी कारणसे छूट जाता है तो वह तो मेरे लिए भली बात है। जितना बोझ कम हो उतना ही भला है, इस कारणसमयसारतत्त्वकी दृष्टिके विधानमें समस्त परिग्रहोंका त्याग तो स्वयं ही बना हुआ है। यों स्वरूपमें अवस्थित रहने वाले योगी संनोके यह परिग्रहत्याग महाव्रत होता है जिसके फलमें अनन्त सुख प्राप्त होता है।

परिग्रहत्यागमें मुक्तकी परम्परया कारणता— जो सद्यमी पुरुष निश्चयव्यवहारात्मक विशुद्धचारित्रके धारण करने वाले हैं उनके बाह्य और आभ्यंतर २४ प्रकारके परिग्रहोंका त्याग है। वह परिग्रहत्याग महाव्रत

परम्परासे मोक्षका कारण है। मोक्षका साक्षात् कारण १४ वें गुणस्थानका परिणाम है। जिस समयके बाद जो सिद्धि हुई है उस सिद्धिसे प्रथम क्षण में जो स्थिति होती है वह उसका कारण कहलाता है और फिर नीचेका १३ वा १२ वा गुणस्थान कारण है, क्षपकश्रेणी कारण है, जिस पर चढ़ने का नियम हो जाता है कि यह अवश्य मोक्ष जायेगा। क्षपकश्रेणीके ८ वें गुणस्थानका परिणाम उपशमश्रेणीके ८ वें गुणस्थानसे अधिक विशुद्ध यताया गया है। क्षपकश्रेणी भी मुक्तिका कारण है। उसके पहिले गुणस्थानोंका ऐसा नियम नहीं है कि इस गुणस्थानके पानेके बाद इस ही भव से नियमसे मोक्ष होगा। कहो ७ वें गुणस्थान तक आ जाने पर भी गिरे और पहिले गुणस्थानमें पहुँच जाय गिरते-गिरते और वहाँ कितने ही सागरों पर्यन्त, कुछ कम अर्द्धपुद्गलपरिवर्तनकाल तक यह जीव वहाँ रुक सकता है। इस कारण परिग्रहत्यागमहान्नतको कहा गया है कि यह परम्परा से कारण है।

परिग्रहका लक्षण— परिग्रह शब्दका अर्थ है 'परि समन्नात् गृह्णाति इति परिग्रह' जो इस जीवको चारों ओरसे जकड़ ले, उसको परिग्रह कहा है। सो देखलो परिग्रहका यह काम है। एक किम्बदन्तीमें कहते हैं कि गुड़ भगवान् के पास गया, विनती की कि महाराज हम बड़े दुखी हैं। क्या दुख है? हम जब खेतमें खड़े थे गन्नेके रूपमें खड़े थे तब लोगोंने हमें उखाड़-उखाड़कर खूब खाया, वहाँसे बचे तो कोल्हूमें पेलकर रस निकालकर खाया। वहाँसे बचे तो कड़ाहीमें पकाकर राब बनाकर हमें खाया, गुड़ बनाकर खाया, और गुड़से भी बचे, मुझे किसीने न खा पाया, मैं सड़ भी गया तो भी लोगोंने तम्बाकूमें मिला-मिलाकर खाया तो महाराज मेरे कष्ट दूर करो। तो ऐसे ही किम्बदन्तीके भगवान् होंगे। सो भगवान् बोले कि तू सामनेसे इसी समय हट जा, यही तेरा न्याय है। क्यों महाराज यह कैसा न्याय है? बोले कि तेरी बातें सुनकर तो मेरे मुखमें पानी आ गया। यहाँ भी तेरी कुशल नहीं है।

परिग्रहकी जकड़— परिग्रह इस जीवको ऐसी कठिनतासे जकड़े हुए है कि यह जीव हिल डुल नहीं सकता। बाह्यपदार्थ इस जीवको नहीं जकड़े हुए हैं—आभ्यन्तर परिग्रहसे जकड़े हैं कपायों द्वारा। घर कहाँ जकड़े हैं? घर तो आपसे १, २ फर्लांग दूर है या आसपास है, परिवार कहाँ जकड़े हैं, परिवार-परिवारकी जगह है, आप यहाँ बैठे हैं। जकड़ा है तो कपायभावसे जकड़ा है, दूसरा कोई नहीं जकड़े हैं। किसी गृहस्थने राजा जनकसे निवेदन किया कि महाराज मुझे घरने जकड़ रक्खा है।

बांध रक्खा है, कोई उपाय तो बतावो कि बन्धनसे छूटें। तो जनकने उत्तर कुछ न दिया। सामने नीमका पेड़ था सो उस पेड़को अपनी जेबमें भर लिया और कहा—अरे रे रे मैं मरा, मुझे नीमने जकड़ लिया है, मैं छूट ही नहीं सकता। यह पेड़ मुझे छोड़े तो मैं तुम्हें उत्तर दूँ। तो गृहस्थ बोलता है कि मैं तो आपको बुद्धिमान जानकर पूछनेको आया था, किन्तु तुम तो बेवकूफ मालूम पड़ते हो। अरे पेड़ने तुम्हें जकड़ रक्खा है कि तुमने पेड़को जकड़ रक्खा है? जनक बोले कि यही तो तेरा उत्तर है। अरे घरने तुम्हें जकड़ रक्खा कि तू ने घरको जकड़ लिया है।

परिग्रहके जकड़ा से छुटकारा पानेका उपाय सम्यक् अवबोध—भीतरमें जो जीवन् प्र-शामे विकारपरिणामन चल रहा है, उस विकारपरिणामनका जकड़ाव इतना कठिन है कि इसके दूर करनेका उपाय मिथाय लेनके और कुछ नहीं है। आनन्द पाने के लिए सैंकड़ों उपाय कर डालो। यह रोजगार करो। वह रोजगार करो, अरुक्त है, स्त्री है, पुत्र है, अनेक काम कर डालो, पर शांति न मिलेगी। जो आज बड़े नेता हैं, मिनिस्टर हैं अधिकारी हैं, धनी हैं—शांति किसे कहते हैं—क्या यह शांति उनके पास है? शांति तो अपने आपके ज्ञानमें ही है। शांति अन्य उपायोंसे त्रिकाल नहीं मिल सकती। इस उपायको बनानेके लिए चाहे कितनी ही देर लगा लो, किन्तु जब भी शांति मिलेगी तो आत्मज्ञानके उपायसे ही मिलेगी।

किमी भी पदार्थका परसे असम्बन्ध—भैया! अपने आपको अनुभव करो कि मैं देह तकसे भी न्यारा शुद्ध ज्ञानमात्र अमूर्त भावात्मक सत् पदार्थ हूँ। मेरा किमी अन्य पदार्थसे सम्बन्ध ही नहीं है। किसी पदार्थके साथ सम्बन्ध मानना यह दोष है और परके साथ सम्बन्ध मानने वाले दूसरे मोड़ी अनुसार पुरुषोंको निरखकर खेद करे यह भी दोष है। क्यों खेद करते हो? करुणा करना तक भी एक मधुर दोष है। आखिर वहा भी तो राग परिणाम है, परिग्रहका अंश है। बाह्यपदार्थोंके परिग्रहकी चर्चा तो दूर रहा—अनेकमे किसी मनुष्यके भला करनेका अनुराग उठना यह भी रागका सूक्ष्मदृष्टिसे परिग्रह है। जो तुम्हें जकड़े वही है परिग्रह। डेपने तुम्हें जकड़ा ना? हा। परिग्रह हो गया। मोहन जकड़ा ना? तो मोह तो परिग्रह हो गया। रागने जकड़ा परिग्रह हो गया। और दयाभावने जकड़ा, परिग्रह हो गया।

साधुकी परम करुणा—परिग्रहरहित दशामे, आविर्जन्य अवस्था में, निर्विकल्प समतापरिणामका उदय होता है, वह है निष्परिग्रहता। साधु पुरुषोंका उपदेश है कि साधुबोध इस तरहका रागभाव तो जग सवेगा

कि ये संसारके प्राणी अज्ञान विपदासे दुःखी हैं इनकी यह विपदा दूर हो, किन्तु ऐसा राग न जगेगा कि यह भूखा है, इसे रोटी बनाकर खिला दें। जैसा जो पद है उस पदके अनुसार करुणाका भाव होता है। लेकिन अन्दर में तो शुद्धता हो नहीं और साधु भेष रखकर चूँकि मैं साधु हूँ, तो साधु को अधिकार नहीं है कि किस को खिलाये पिलाए। पानी पिलाने तकका भी आरम्भका परिणाम साधुके नहीं होता। सुननेमें जरा कठिन लग रहा होगा, किन्तु उसके ज्ञान और वैराग्यकी उत्कृष्ट अवस्थापर दृष्टि दें तो ध्यानमें आयेगा कि उसका परिणाम कितना निर्मल है कि जिसमें यह राग भी नहीं आता। लेकिन भीतरसे तो साधुनाका परिणाम नहीं है और कोई सोचे कि साधुको तो आरम्भका निषेध है तो प्यासा मरता है तो मरने दो तो ऐसा पुरुष, मैं तो जानता हूँ कि अन्तरङ्गमें पापभाव ही कर रहा है।

ज्ञानियोंकी होड़ अज्ञानियों द्वारा अशक्य— ज्ञानियोंके परिणामकी होड़, प्रवृत्तिकी होड़ अज्ञानी करे तो कैसे निभ सकती है? जिसकी जैसी वृत्ति अन्तरङ्गमें है उसके अनुसार वृत्ति होगी। एक किताब है गधेकी कहानी बहुत पहिले उपन्यासोंमें चलती थी। उसमें एक जगह घटना आयी है कि एक धोबीके गधा भी था और एक कुतिया भी थी। कुतियाके तीन चार बच्चे हुए। सो वह धोबी उन पिल्लोंको खिला रहा था। कुछ चक्काये और कुछ मुखमें लगाकर दूमें। वे पिल्ले कभी मालिकके पंजे मारें कभी सिर पर चढ़ें। वह धोबी खुश होकर उन पिल्लोंसे बड़ा प्यार करे। तो वह गधा सोचता है कि मैं मालिकका इतना तो बोझा ढोता हूँ और मैं ही घरका खर्च चलाता हूँ, पर मेरा मालिक मुझसे प्यार नहीं करता और ये पिल्ले जो कुछ नहीं करते, उनसे बड़ा प्यार करता। कुछ गधेके दिमागमें आया कि ये पिल्ले मालिकको पैरोंसे मार रहे हैं इसलिए मालिक उससे बड़ा प्यार करता है। सो वह भी धीरेसे मालिकके पास गया और अपने पैरोंसे दोलती मारने लगा। मालिकने क्या किया कि ५, ७ डे गधेके जमाये। अरे क्यों गधे! गधेका गध ही जैसा काम है और उन पिल्लोंका उनका जैसा काम है, तू उनकी होड़ कर रहा है। अज्ञानीजन ज्ञानियोंकी प्रवृत्तिको देख कर होड़ करें और अपने आपकी दुनियामें पूज्यता जनायें और अन्तरङ्गमें पूज्यताकी कल्पना करें तो उनका कैसे मेल हो सकता है? कुछ बड़ा अज्ञानी मिथ्यादृष्टिके अन्तरङ्गमें अन्तर नहीं आ सकता।

ज्ञानीका सद्भाव— ज्ञानीकी भावना होती है कि मेरा तो मात्र मैं ही हूँ, देह तक भी मेरा नहीं है, यह बिलुडेगा, और जो रागद्वेषके परिणाम

होते हैं यह मैं नहीं हूँ मैं तो विशुद्ध ज्ञानानन्दभाव मात्र हूँ। ये बाह्यपदार्थ मेरे नहीं हैं। जो जिसका होता है वह उसमें तन्मय होता है। मेरा यह ज्ञान तो ज्ञानमें ही तन्मय है। यदि ये बाह्य अजीव परिग्रह मेरे हो जायें तो मैं उन अजीवोंमें तन्मय हो जाऊंगा, तो अजीव बन जाऊंगा। लेकिन मैं तो ज्ञाता ही हूँ, अजीव नहीं हूँ। इस कारण कोई भी परपदार्थ मेरा परिग्रह नहीं है। ये बाह्यपदार्थ छिद जावो, भिद जावो, अधवा कहीं भी प्रलयको प्राप्त हो जावो, जहा चाहें वहां जावो तो भी वे मेरे परिग्रह नहीं हैं। कोई १०-५ हजारकी चोरी हो जाय या कोई घोखा देकर छीन ले जाय तो यह जीव खेद करता है और क्यों जी १०-५ हजारकी वान जाने दो, यदि यह हजारों लाखोंका वैभव तुम्हारे पास पड़ने से ही न होता, आप एक गरीब परिस्थितिके पहिले से हो होते तो क्या रेसा हो नहीं सकता था। अरे मुफ्तमें ही आया और मुफ्त ही चला गया। उदयवश आया और उदयवश चला चला गया। इसका क्या खेद करना ज्ञानी जीव के अतरङ्गमे बड़ा साहस होता है। ये बाह्य परिग्रह किसी भी अवस्था को प्राप्त हों, फिर भी ये मेरे कुछ नहीं हैं।

सबोधन— हे मुमुक्षु पुरुषों ! इस समस्त सत्तारभ्रमण का स्वरूप देखलो, कहीं यदि सार नजर आता हो तो रम जावो। वही भी तो यहां सार नहीं दिखता, फिर क्यों इतनी चिंताएं करके इस परिग्रहका विस्तार कर रहे हो ? देखो सहज माधारण भ्रमसे जितना आता हो "। ने दो, पर चिंता करके आकुलता करके और इतना ही धन होना चाहिए, ऐसा सक्त्प बनाकर उद्यम करना यह केवल क्लेशका ही कारण है। खूब देख लो, मोच लो, इस दुनियाको यदि अपना बड़प्पन बनानेके लिए धन संचय किया जा रहा है तो यह सारी दुनिया मायास्वरूप है, नष्ट होने वाली है, अपरिचित है, इसमें लाभ क्या पावोगे और मानलो दो चार सौ मीलके एरिया में रहने वाले पुरुष भला भी वह दे तो यह सारा लोक तो ३४३ घनगज्जूके प्रमाण विस्तार वाला है, इसके आगे यह परिचित क्षेत्र समुद्रमें बूँद बराबर भी हिस्सा भी नहीं पाना है। सो थोड़े से क्षेत्रके लोगोंने यदि आपका यश गा लिया तो उससे क्या लाभ होगा ? और मरकर किसी ऐसे क्षेत्रमे पैदा हो गए जहां कोई पूछ नहीं है तो फिर उस यशसे क्या लाभ है ?

अपने स्वार्थकी चेष्टा— भैया ! अनेक लोग पिताके मरने पर श्राद्ध किया करते हैं। किसीको भोजन करा दिया तो सोचते हैं कि वह भोजन आपके पास पहुंच जायेगा। पड़ोसीको पलंग, अनाज, वस्त्र आदि दान देते हैं, सोचते हैं कि ये सब पिताके पास पहुंच जायेगे। हृदयकी बात

पूछो तो यह है कि आनन्द करने वाला अपने यशस्व लोभसे या कल्पित पुण्यकी चाह से आनन्द करता है। देखो प्रायः जो जिनदामे नहीं सुहाया वह मरने पर क्या सुहा गया? कवि कोई महा अलंकारमें कहता है कि वह मर चुका हुआ घाप मानो यह प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु! ये मेरे लड़के अब इनना खर्च कर रहे हैं, यदि ये जिनदा अवस्थामें प्रेमपूर्वक वचन बोल कर पानी भी देते रहते तो यह भला था। तो जगतकी ऐसी ही रीति है। समारम्भ देखो सर्वत्र दुःख छाये हैं।

निजगुप्तगृहमें निजकी गुप्ति— इस परिग्रहका विस्तार छोड़ो और आत्मीय आनन्दकी प्राप्ति के हेतु अपने आपके इस शुद्ध ज्ञानस्वरूपमें ज्ञान द्वारा प्रवेश करो। यहां पर किसी भी परिग्रहकी यादमें मत दाढ़ो। अपने आत्मस्वरूपको ग्रहण करो। जो आत्मामें है वह त्रिकाल छूट नहीं सकता और जो आत्मामें नहीं है वह त्रिकाल आत्मामें आ नहीं सकता। यह मैं आत्मा स्वरमतः सुरक्षित हूँ। सुरक्षित होता हुआ भी कल्पनाएं करके दुःखी हो रहा हूँ। कोई खरगोश शिकारी कुत्तोंके आक्रमणके भयसे डरकर भाग जाता है, और किसी झाड़ीमें छुप जाता है, जहां किसीकी दृष्टि ही न जा सके। उस झाड़ीके आसपास देखकर वे कुत्ते लौट जाते हैं। वह खरगोश अपने कानोंसे नेत्र बंद करके छिपा हुआ बैठा रहता है। थोड़ी देरमें वह खरगोश निकलकर देखता है कि वे कुत्ते गये या नहीं। कुत्ते पुनः उसको देखकर पीछा करते हैं। यों ही यह हित पथका अभ्यासी पुरुष परिग्रहकी आपदाओंसे परेशान होकर अपने आपके सुगम सुन्दर गुणोंकी भाङ्कियोंमें गुप्त होकर बैठ गया और इन्द्रियोंको सयत कर चुका, बड़े आनन्दका स्थान पा गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर इन इन्द्रियोंको चघाड़कर फिर इन परिग्रहोंको देखता है, राग और द्वेषवश इनमें दृष्टि जमाता है। लो अब फिर दुःख हो गए।

आदिश्रव्यकी अभ्यर्थना और समर्थना— भैया! अरे एक अन्तःसुहृत् तो, कुछ भी तो अविचल होकर इस आत्मस्वरूपमें स्थित होओ और देखो कि यह आत्मा स्वयं आनन्दका भण्डार है। अपने आत्मामें अविचल स्थिर होनेका जो एक महान् कार्य है यह ज्ञानी संत पुरुष करता ही है। ज्ञानियोंको इस पर आश्चर्य नहीं। जैसे कृष्ण को दूमरोंको दान देते हुए आश्चर्य होता है और ऐसा भी सोचने लगता होगा कि इनका दिमाग ठीक है या नहीं। कुछ दिमाग क्रैंक तो नहीं है जो ऐसा बन लुटाये जा रहे हैं। ऐसे ही अज्ञानी पुरुषोंको ज्ञानी पुरुषोंकी चेष्टा पर आश्चर्य होता है, ओह कैसे छोड़ दिया उस सुकौशलने घर, कैसे त्याग दिया उस

सुकुमालने अपना सारा वैभव ? कहीं दिमाग कैक-सो नहीं हो गया था ? और दया भी आ जानी है हाथ क्यों ऐसा परिणाम हुआ ? ये खेद व आश्चर्य के भाव अज्ञानियों की चेष्टाएँ हैं, पर ज्ञानी संत जानते हैं कि सर्वस्व आनन्द त्यागमें ही है, निष्परिग्रहतामें है, आकिञ्चन्यकी उपासनामें है। सभसे विविक्त ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वमें उपयोग रमें उससे बढ़कर जगतमें कुछ और है ही नहीं।

संसारकी बोटसे हितका अनिर्णय— यह संसारका राज्य सब मोही प्रजासे भरा हुआ है। यहां लोगोंकी बोट पर सच्चाईका निर्णय नहीं हो सकता कि देखो अधिकसे अधिक मनुष्य जो काम करते हैं वही हितका मार्ग है। कोई देश बेवकूफोंसे ही भरा हुआ हो तो वहां जैसे बोटों पर राज्य नहीं चल सकता, ऐसे ही मोहियोंसे भरे हुए संसारमें ससारी जीवों को निरखकर अपना निर्णय मत बनावो कि ये धनसमूहमें इतना बढ़ रहे हैं तो यह मुझे भी करना चाहिए, ये परिवारके मोहमें सने जा रहे हैं तो यह मेरा भी कर्तव्य होगा, ऐसा ध्यान मत मरो। इस परिग्रह पिशाचसे हटकर अपने-आपके स्वरूपमें अविचल स्थिर होनेका प्रयत्न करो।

निष्परिग्रह आत्मस्वभावमें रमण— इस परिग्रह त्यागमहाव्रतके प्रकरणमें यह बताया गया है कि निष्परिग्रह ज्ञायकस्वरूप आत्मतत्त्वमें रुचिपूर्वक रमण करनेका यत्न करना, बाह्य आभ्यंतर २४ प्रकारके परिग्रहोंका त्याग करना सो परिग्रहत्याग महाव्रत है। यहां तक व्यवहारचारित्र्य के प्रकरणमें पंचमहाव्रतोंका स्वरूप दिखाया गया है और व्यवहारमें पालनेके लिए ये पंचमहाव्रत मुख्य बताये गये हैं। अब इसके बाद पंचसमितियोंका वर्णन चलेगा।

पासुगमगेण दिवा अवलोकंतो जुगप्समाणं हि।

गच्छेद्द पुरदो समणो इरियासमिदी हवे तस्स ॥६१॥

ईर्यासमितिमें चार सावधानियां— पासुप मार्गसे दिनमें चार हाथ प्रमाण आगे देखते हुए गमन करनेको ईर्यासमिति कहते हैं। ईर्याका अर्थ है चलना और देख भालकर चलनेका नाम है ईर्यासमिति। ईर्यासमितिमें चार बातें हुआ करती हैं, एक तो अच्छे कामके लिए चलना, दूसरा अच्छा भाव रखते हुए चलना, तीसरा दिनके प्रकाशमें चलना और चौथा चार हाथ जमीन देखकर चलना। यद्यपि प्रसिद्धि इतने भरकी है कि चार हाथ आगे जमीन देखकर चलना सो ईर्यासमिति है, किन्तु ईर्यासमितिमें चारों ही बातें हुआ करती हैं। यदि इन चारोंमें से एक भी कम हो तो वह ईर्यासमितिकारूप नहीं है।

चारमें से किसीकी असावधानीसे ईर्यासमितिका अभाव— मानो) कोई बुरे कामके लिए जा रहा हो और बड़ा देखभाल कर जा रहा हो— कोई जीव न मर जाय तो ईर्यासमिति उसे कहेंगे क्या ? नहीं कहेंगे, क्योंकि वहा तो धर्मका पथ ही नहीं है तो ईर्यासमिति कहासे हो ? कोई अच्छे उद्देश्यसे जा रहा हो, मगर गुम्सा करता हुआ, गाली देता हुआ जा रहा हो तो क्या उसे ईर्यासमिति कहेंगे ? नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो बुरे भाव करके जा रहा है । कोई अच्छे उद्देश्यसे जाय, अच्छे परिणाम रखता हुआ जाय और रात्रिमें जाय तो भी ईर्यासमिति नहीं है । कोई दिनमें भी जाय, अच्छे उद्देश्यसे भी जाय, अच्छे भावोंसे भी जाय, पर ऊचा मुँह उठाकर जाय तो वह भी ईर्यासमिति नहीं है ।

व्यवहारसमिति व निश्चयसमितिका एकाधिकरण— जो परम सयमी गुरुयात्रा, देवयात्रा आदिके शुभ प्रयोजनका उद्देश्य रखकर चार हाथ आगे मार्गको शोधता हुआ, देखता हुआ स्थावर और त्रस जीवोंकी रक्षाके लिए दिनमें ही जाता है उस परमसयमी पुरुषके ईर्यासमिति कही जाती है, यह है व्यवहारसमितिका स्वरूप । निश्चयसमितिका स्वरूप यह है कि अभेद अनुपचरित रत्नत्रयके पथसे परमधर्मस्वरूप निज आत्माका परिणाम करना सो निश्चयसमिति है । समिति शब्दमें २ शब्द हैं—सम् और इति । सम्का अर्थ है भली प्रकार, इतिका अर्थ है प्राप्त करना । अपने आपके शाश्वत शुद्ध चित्स्वभावको प्राप्त करना इसका नाम है समिति । इस निज स्वभावकी प्राप्ति निज आत्मतत्त्वके श्रद्धान् ज्ञान और आचरण के मार्गसे होती है । भैया ! बाहरी पदार्थोंको हम जानना चाहें तो इन इन्द्रियोंसे जान सकते हैं । यह स्निग्ध है, इसका अमुरु रस है, इसके लिए बहिर्मुख होकर भी काम चल सकता है, चलता ही है, किन्तु अपने आप के स्वरूपका परिचय इन्द्रियोंको सयत करके केवल ज्ञान द्वारा ही हो सकता है । इसके परिचयका उपाय कोई दूसरा नहीं है ।

वस्तुका स्वरूप— प्रत्येक पदार्थ एक है । दो मिलकर एक कोई नहीं होता । यह विज्ञानसिद्ध भी बात है । एक वही होगा जो अखण्ड होगा, अथवा जिसका परिणामन जितने पूरेमें हो और उससे बाहर कहीं न हो उसको एक कहा करते हैं । जैसे यह चौकी है, यह एक पदार्थ नहीं है । इसके एक खूटमें यदि आग लग जाय तो वह परिणामन सारी चौकीमें बहा हो रहा है ? एक परिणामन जितनेमें हो व उसही एक समयमें होना पड़े उनमें वो एक चीज कहते हैं । एक परमाणु है वह पूरी एक वस्तु है । रूप रस आदिक जो भी परिणामन होगा वह पूरे परमाणुमें होगा, हम आप

सब एक-एक आत्मा पूर्ण अखण्ड एक-एक हैं। इन आत्माओंमें प्रत्येक आत्मामें जो भी परिणामन होता है—सुख हो, दुःख हो, विचार हो, ज्ञान हो वह इस समूचे आत्मामे होता है। धर्मद्रव्य एक है, अधर्मद्रव्य एक है, आकाश एक है, काल असंख्यात एक-एक है। हो, वह इस समूचे आत्मामें होता है।

पदार्थका पूर्ण स्वयमें ही स्वयंका परिणामन— हाथमें फोड़ा हो गया तो उस फोड़ेकी वेदना यद्यपि ऐसी लगती है कि हाथमें बड़ी वेदना है, किन्तु वह वेदना पूरे आत्मामें है, हाथमें नहीं, या हाथमें जितने आत्म प्रदेश हैं उतनेमें ही हो, ऐसा नहीं है फिर ख्याल इस फोड़ेकी ओर क्यों हो जाता है ? इस फोड़ेके निमित्तसे वेदना उत्पन्न हुई है। इस कारण उस वेदनाके समयमें निमित्तभूत पदार्थ पर दृष्टि जाती है। वस्तुतः वह सारा दुःख पूरे आत्मामें होता है, हाथके प्रदेशमें ही दुःख होता है ऐसा नहीं है।

प्रत्येक द्रव्यकी पूर्णता व अभेदरूपता— इस तरह एक-एक जीव एक एक पदार्थ हुआ, एक-एक परमाणु एक-एक पदार्थ हुआ। धर्मद्रव्य एक स्वतंत्र पदार्थ है जो सारे लोकमें व्यापक है। जीव पुद्गलका गमन हो तो उसके गमनमें सहकारी कारण है। यद्यपि धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्यके सम्बन्धमें कोई कुछ विशेष कहा नहीं जा सकता क्योंकि बहुत सूक्ष्म तत्त्व है यह। लेकिन कुछ युक्ति ऐसी आती भी है—मछली जलमें चलती है तो मछली के चलनेमें जल सहकारी कारण है। जल न हो तो मछली नहीं चल सकती तो वह जल स्थूलदृष्टिसे सहकारी कारण है, किन्तु साथ ही कोई सूक्ष्म भी ऐसा कारण है जिसकी वजहसे जीव और पुद्गल गमन कर सकते हैं। वह है एक धर्मद्रव्य। अधर्मद्रव्य वह है जो जीव पुद्गलके चलते हुएके बाद ठहरनेमें सहायक हो। आकाश है एक और काल है असंख्यात। ये सभी द्रव्य एक-एक पूर्ण अपने में अभेद रूपसे हैं।

निश्चयसमितिका उद्यमन— आत्माके सम्बन्धमें वर्णन करते हुए आचार्य महाराज इसमें अनन्तगुण बताते हैं, कुछके नाम भी ले दिए हैं। इसमें ज्ञान है, दर्शन है, श्रद्धा है, चारित्र्य है, लेकिन इस आत्मामें ऐसे पृथक्-पृथक् कोई गुण नहीं हैं। वह तो एकस्वभावी है। मैं एकस्वभावी हूँ। हम किस तरह बता सकें, उसके बतानेका उपाय भेदव्यवहार है। तो आत्मा एक है और वह अभेदस्वभावी है, जिसको चित्स्वभाव शब्दसे कह सकते हैं। ऐसे अभेदस्वभावी आत्माके श्रद्धान्ते ज्ञानसे और आचरणसे इसको प्राप्त हो जाय, इस ही का नाम निश्चयसमिति है। जब संकल्प-विकल्प इस जीवमें नहीं हैं तो बाह्यशक्तियोंका यह आदर न करे, इष्ट

अनिष्ट बुद्धि तक न रहे ऐसी स्थितिमें आत्माका जो सहजविश्राम होता है उस परिस्थितिमें स्वतः ही यह उपयोग आत्मतत्त्वको प्राप्त होता है—वह है वास्तविक समिति । यह समितियोंका लक्षण पाचों समितियोंमें घटेगा ।

निश्चय ईर्यासमिति— ईर्यासमितिमें यह बात लेना कि बाहर भटका हुआ यह उपयोग बाहरसे हटकर अपने आपके स्वरूपमें चले, उसे ईर्यासमिति कहते हैं । चलने और जानने दोनोंका एक अर्थ होता है, एक मर्म होता है । जाननेमें भी ज्ञान चला । मैंने ज्ञान किया, मेरे ज्ञान आया, उसमें भी गमनागमनका प्रयोग होता है । सस्कृतमें जाना और जानना दोनोंकी प्रायः एक धातु होती है याने एक ही वर्व जानेका अर्थ भी बताता है और जाननका अर्थ भी बताता है । सस्कृतमें प्रायः ऐसी अनेक धातुएँ हैं और उन धातुओंके सन्नाभूत भेदसे भी जानें कि जैसे कहते हैं अगम । उसने अब अवगम किया, उस अवगमका अर्थ है जानना, और अवगममें धातु है गम, उसका अर्थ है गमन करना । गमन करना और अवगम करना दोनोंमें एक धातु है, उसका जाना भी अर्थ है और जानना भी अर्थ है । तो यह उपयोग अपने आपके स्वरूपमें जाय, इसका नाम है ईर्यासमिति ।

निश्चयईर्यासमितिपूर्वक व्यवहारईर्यासमितिका लाभ— साधुजनोंके निश्चयईर्यासमिति भी है और व्यवहारईर्यासमिति भी है । निश्चयईर्यासमितिका भाव हुए बिना व्यवहारईर्यासमिति वास्तवमें साधुका चारित्र नहीं है । है भी चारित्र, ठीक है, पुण्यवध कराने वाला है पर सवर और निर्जराका कारण नहीं है । कोईसी भी क्रिया हो, कोईसा भी परिणामन हो, उस परिणामनमें निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकारकी पद्धति हुआ करती है ।

परिणतिसूचक! निश्चय व व्यवहारपद्धति— जैसे हम जानते हैं कि हमने चौकी जानी, तो मेरा ज्ञान मेरे आत्मप्रदेशको छोड़कर क्या चौकी में चला जाता है ? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता । ज्ञान एक गुण है और वह ज्ञानशक्ति आत्माके प्रदेशमें है । जहाँ तक आत्मतेजपुंज है वहाँ तक ही ज्ञानशक्ति है और सभी शक्तियाँ हैं । तो जहाँ यह ज्ञानशक्ति है इस ज्ञानशक्तिका परिणामन उस ही स्थानमें होगा । उसको छोड़कर बाहर ज्ञानशक्ति परिणमेगी नहीं ? तो चौकीका ज्ञान करनेमें भी हमने क्या किया ? जो कुछ किया अपने आपके आत्मामें रहते हुए अपने आपके आत्मामें ही परिणामन किया । ज्ञानकार परिणामन हुआ, हुआ भी वह अपने आपमें ही, लेकिन उस वास्तविक कामको, निश्चय परिणामनको

हम किन शब्दोंमें कहें कि मैंने यहा क्या किया ? इस निश्चय परिणमन को बतानेका उपाय यह ही है कि मेरे परिणमनमें जो विषयभूत बाह्य पदार्थ है उसका नाम लेकर वहा जाय कि मैंने चौकी को जाना । निश्चय से हमने चौकीको नहीं जाना, किन्तु अपने आपमें अपने आपकी ज्ञान-शक्तिकी परिणति हो गई ।

परिणतिका अन्यत्र अगमन— जैसे हम दर्पण लिए बैठे हैं, हम दर्पणको ही देख रहे हैं पर दर्पणको देखकर ही अपने पीछेके सारे मनुष्योंकी क्रियावर्णोंका वर्णन कर सकते हैं । इसने अब पैर उठाया, इसने हाथ उठाया, इसने जीभ चलायी, सब हम वर्णन कर सकते हैं—देख रहे हैं केवल दर्पणको ही, पर वर्णन कर रहे हैं हम उन सभी पुरुषोंके सम्बन्ध में । इसी प्रकार जो बाह्यपदार्थ हैं उन । ज्ञेयाकार परिणमन यहां हो जाता है तब हम जान तो रहे हैं अपने आपमें उठने वाले ज्ञेयाकार परिणमनको ही, किन्तु उस ज्ञेयाकार परिणमनको जानते हुए हम बाह्यपदार्थोंके बारेमें वर्णन किया करते हैं ।

ईर्ष्याका निश्चय व्यवहार परिणमन— हम अभेदस्वभावी और अभेदपरिणामी अपने आपको मैं निरख सकूँ—ऐसा जो यत्न है उस यत्न का नाम है ईर्ष्याममिनि । निश्चयत तो जैसे हमारे सब कुछ जाननमें निश्चयजानन और व्यवहारजानन लगा हुआ है, इसी प्रकार प्रत्येक क्रिया में निश्चयवृत्ति और व्यवहारवृत्ति चला करती है । निश्चयतः यह साधु पुरुष अपने आपके उपयोगमें जा रहा है और व्यवहारतः यह साधु पुरुष बाह्यमें इस जीवश्वाका यत्न कर रहा है ।

यथार्थ लक्ष्य बिना धर्मके वेशमें विडम्बना— कोई अज्ञानी पुरुष अपने आपके आत्मनस्त्वसे विलग्न अपरिचित हो और साधुधर्मके नाम पर बाह्यवृत्तियोंका खूब पालन करे, तो अपने ज्ञानस्वभावका स्पर्श न होने के कारण वे सबके सब श्रम बहिर्मुखी हैं । वहां बाह्यपदार्थोंकी ओर दृष्टि है । मैं साधु हूँ, ये श्रावक हैं, मुझे ऐसा करना चाहिए, ये सब बहिर्मुखी दृष्टिया हैं । कोई एक प्रश्न करे कि यह क्या कारण है कि आजकल प्रायः यह दिखता है कि जितना धैर्य जितनी शांति गृहस्थोंको है उतना धैर्य, उतनी शांति प्रायः साधुजनोंको नहीं है । और करीब-करीब उनके गुस्सा ही दिखा करता है । जराभी बात पर गुस्सा आ जाता है और असद्व्यवहार करते हैं, तो उसका कारण है क्या ? क्यों इतने जल्दी क्रोध आ जाता है और इतनी जल्दी असद्व्यवहार होने लगता है ? उसका कारण केवल एक यह ही है कि अपने आपके शुद्ध चैतन्यस्वरूपकी खबर नहीं है ।

उन्हें जो कुछ दिखता है उसे ही अपना सर्वस्व मानने लगते हैं। यह वृत्ति तब बननी है जब अपने स्वरूपकी खबर नहीं है। जब अपने स्वरूपकी खबर नहीं है और बाहरकी सुध बनाए हुए है तो यही तो सोचेंगे अपने शरीरको देखकर कि यह मैं हूँ, और यह मैं निर्गन्ध हूँ। घर बार त्याग दिया, निष्परिग्रह हूँ, साधु हूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा पुजना चाहिए।

अज्ञानदशामें लोकलिहाजकी भी होली—अहो अज्ञानदशामें कहीं कहीं तो लोक लिहाज भी खम हो जाती है। अपनी पूजा दूसरोंसे बनवा लिया और सुबह पूजनका टाइम होने पर कहा कि यह अपद्रव्य लो, हमारी यह पुस्तक है, इससे यह पूजा करो। इस तरह अपनी पूजा भी करवाते, इतना तक भी लोक लाज नहीं रहती, इसका क्या कारण है? इसका कारण है मूढ़ता, पूरा अज्ञान। जहां अज्ञानभाव है और जहां यह बात चित्तमें आयी है कि मैं साधु हूँ, पुजता हूँ, पुजने वाला हूँ, ये लोग पूजने वाले हैं तो जितना स्टैंडर बना रक्खा है उतनी प्रतिष्ठा तो मिल नहीं सकती है तब उसे दुःख होता है। कल ही सुनाया था प्रेमचन्द्र जी ने कि वितोबा जी का एक पत्र आया है, जिसमें लिखा है कि तुम्हारा दुर्भाग्यका दिन शुरू होगा उस दिन जिस दिन तुम जितने हो उतने से बड़े दुनियामें जाहिर हो जावोगे। शिक्षाप्रद बात लिखी थी।

योग्यतासे अधिक प्रसिद्धिमें खतरा—भैया! हैं तो हम थोड़े ज्ञान वाले और अपने को पहिलेसे बड़ा ज्ञानी महाविद्वान जाहिर करा दे, अथवा लोग जान जायें कि यह तो बड़े ऊँचे विद्वान हैं, और हैं साधारण जानकार तो समझो कि उसका दुर्भाग्य शुरू हो गया। कोई हो साधारण पोजीशनका और उसके बारेमें दुनिया बहुत बड़ा पोजीशन माने तो समझो कि उसको विपत्ति आ गयी। कोई है तो छोटे ज्ञानका और अपने को बहुत बड़ा विद्वान जाहिर कर दे कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं अथवा लोगोंने समझ लिया कि यह बहुत विद्वान है, तो उसमें कितनी ही विपत्तियाँ आती हैं। पहिली विपत्ति तो घमण्डकी है। घमण्ड आ जाय तो वह दुःखी ही रहेगा क्योंकि मान पोषण कौन करेगा? कोई किसीका नौकर है क्या? सो यों दुःखी रहेगा। उसने जितना बड़ा ज्ञानी माना है उतने ही लोग ज्ञानप्रकाश करानेके प्रसंगमें आयेंगे और प्रश्न पूछेंगे। बड़े पुरुष आयेंगे। उस समय उसके पास यदि ज्ञान है थोड़ा और कुछ न बन सका, न कुछ बता सका तो क्या है, मिट्टी पलीत हो गयी।

आत्मबोध बिना लोकविद्यासे तृष्णाकी उद्भूति—बनारसमें एक

बहुत बड़ा विद्वान् था, वृद्ध हो गया लेकिन बुढ़ापेमें भी रात दिन पुस्तकें देखा करे। तो लोगोंने कहा कि महाराज ! आप सैकड़ों विद्वानोंके गुरु हैं और सबसे ऊँचे विद्वान् हैं, फिर भी आप रात दिन याद करते रहते हैं, इतना श्रम आप क्यों करते हैं ? तो वह वृद्ध विद्वान् बोलता है कि हम इतना श्रम न करें और कदाचित् कोई हमसे शास्त्रार्थ करे, शास्त्रार्थ में हम हार गये तो कुर्वेमें गिरनेके सिवाय और कोई चारा नहीं है। अंत में हुआ भी ऐसा ही हाल। किसी नये विद्वान्ने उनसे शास्त्रार्थकी घोषणा कर दी। उस शास्त्रार्थमें वह वृद्धविद्वान् हार गया और अंतमें बुढ़ापेमें गिर कर अपनी जान दे दी।

अज्ञानान्वकार-- मो भैया ! हो तो छोटी पोजीशन और बड़े पोजीशनकी प्रसिद्धि करे या हो जाय तो उसकी बड़ी विडम्बना है। तो जिसको यह दिखनी हुई दुनिया सब कुछ मालूम होती है--यह शरीर है सो मैं हूँ और मैं साधु हूँ, ये सब श्रावक हैं, इनका कर्तव्य पूजना है, मेरा कर्तव्य पुजना है--ऐसा अज्ञानका अधेरा जब इस जीव पर छा जाता है तब इसका शुद्ध आशय नहीं रह सकता और ऐसा पुरुष धर्मके नाम पर बड़ो-बड़ी तपस्याएँ करे, बड़ो-बड़ी समितियोंका, ब्रतोंका पालन करे, फिर भी वहा संवर और निर्जरा लेशमात्र भी नहीं हैं। इस कारण निश्चय-समितिके च्यमी साधु पुरुषोंके ही यथार्थ व्यवहार ईर्यासमिति होती है।

ईर्यासमितिमे धार्मिक उद्देश्य-- ईर्या मायने चलना। अपने आप की ओर चलना सो वास्तवमें ईर्यासमिति है। निश्चयईर्यासमितिके पालक आत्मदर्शीको किसी कार्यके लिए चलना पड़े तो वह तब स्वाध्याय जीवकी रक्षा करता हुआ चलता है, यही उसकी व्यवहारईर्यासमिति है। ईर्यासमितिमें भले कामके लिए चलना चाहिए। वे भले काम क्या क्या हो सकते हैं, उदाहरणके लिए देखिये--तीर्थयात्रा करना, देवच ना वरना गुरु के समीप जाना। ये सब उसके धार्मिक उद्देश्य हैं और आहारके लिए जाना यह भी साधुसन्तोंका धार्मिक उद्देश्य है। सधु सनजन आत्मतत्त्व के विज्ञेय रुचियाँ होने हैं। उनको भोजन न मिलना मिलनेकी अपेक्षा अधिक रुचिकर है। आहार करनेको वे आपदा और विडम्बना समझते हैं। क्यों समझते हैं ? अहो अब मैं आत्मस्वरूपकी दृष्टि छोड़कर भिन्न असार जिसका परिपाक मलमूत्र बनेगा ऐसे पदार्थोंमें दृष्टि देकर मैं अपने आपको मूल जाऊँगा। ऐसे बेकार कामको मैं जा रहा हूँ। उन्हे इस बात का अन्तरमें शोक रहना है, ऐसे सत धार्मिक लक्ष्य लेकर ही ऐपणा करते हैं।

उत्सर्गप्रिय संतकी प्रवृत्तिमें भी कारण विवेकका आग्रह— जो आत्मानुभवके आनन्दसे सुखी रहा करते हैं वे इस आत्मीय आनन्दको छोड़ कर भोजन आदिककी प्रवृत्तिमें चले तो उनको यहा आपत्ति मालूम होती है । किन्तु क्या करें, विवेक समझाता है कि क्षुधाकी तीव्रता है । देखो शरीरकी स्थिति न रहेगी तो तुम नियमोंका पालन कैसे कर सकोगे, अन्तरमें संक्लेश परिणामका सद्भाव हो जायेगा और शरीरकी शिथिलतासे वाचमें कोई भी आवश्यक कार्य सावधानीसे न कर सकोगे—इस लिए चलो क्षुधाको शांत कर आओ, यों विवेक समझाता है तब साधु चर्चा के लिए उठता है । चर्चा करते हुएमें उनका प्रयोजन धर्मस्वभावी आत्म तत्त्वकी सिद्धिका ही है, स्वानेका प्रयोजन नहीं है । उत्सर्गप्रिय सनको विवेकका आग्रह ही आहारचर्यामें प्रवृत्त कराता है ।

साधुकी आहारमें भी धार्मिक कृति होने पर एक सद्गृहस्थका दृष्टान्त— उत्तम प्रयोजनके अर्थ आहार करनेमें भी वह साधु पुरुष धार्मिक कार्य कर रहा है । जैसेकि किसी गृहस्थका यह नियम हो कि मैं आज्ञा जीवन शुद्ध भोजन करूंगा, और भोजन करने से पहिले मैं साधु सत पात्रको भोजन कराकर अथवा उनकी प्रतीक्षा करके भोजन किया करूंगा, ऐसा सक्त करने वाले को सुबह मंदिरसे पहुंचनेके बाद घरमें रसोईका आरम्भ चल रहा है—यद्यपि वह आरम्भ है और पूर्ण निर्दोषताकी बात नहीं है, किन्तु उद्देश्यमें यह पड़ा हुआ है कि मैं साधु पुरुषको आहार कराऊंगा, इस भावनासे जो आहार बना रहा है उसका आहार बनानेका कार्य भी उन गृहस्थके योग्य धर्मकार्यमें शामिल हो गया ।

गृहस्थके योग्य सुगम चार पुरुषार्थ— देखो भैया ! चार पुरुषार्थ बनाये हैं—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । धर्म मायने पुरुष करना, अर्थ मायने धन कमाना, काम मायने पालन, पोषण, भोग उपभोग करना और मोक्ष मायने मुक्तिका उपाय करना । सो इन चार पुरुषार्थोंमें से मोक्ष पुरुषार्थ तो बड़ा कठिन लग रहा है और आजकल मोक्षपुरुषार्थ साक्षात् भी नहीं । तब मोक्ष पुरुषार्थके बजाय एक पुरुषार्थ आपकी ऐसा बतायें कि आप सुनते ही खुश हो जायें (हा बताओ महाराज) देखो तीन तो हैं— धर्म, अर्थ, काम और चौथा है—नौद लेना, सोना । आपके लिए चार पुरुषार्थ बनाये हैं । पुण्य कार्य करना, धन कमाना, भोग उपभोग करना और नौद लेना । और देखो—रात दिनमें २४ घंटे होते हैं—और काम है, चार, सो चारो काम घाटने में प्रत्येकमें ६ घंटेका विभाग हुआ । कुछ सगोत्रनके साथ कत भी देखिये—सुबह जगनेके बाद शुरूके ६ घंटे धर्ममें

लगावो, उससे वादों ६ घंटे धन कमानेमें लगावो, उससे वादों ६ घंटे घरके पालन पोषणके, मोन-पमोवारे समाजके, सन्धार्योंके कामोंमें अपना समय लगावो और वादों ६ घंटोंमें नौद लेवो ।

धर्मके पान्थियदमे गृहस्थजी वार्षिक दृतियां—सुप्रहके ४ बजे से १० बजे तक आपका धर्मका पीरियद है, १० बजे से ४ बजे तक धन कमानेका पीरियद है, ४ बजे से १० बजे रात तक सबकी खबर दवर लेना, पालन पोषण करना, नभा मोसाइटीसे कायं करना, समाज सेवार्ण करना और भाग उपभोग करना, ये सब काम हैं और १० बजे रातसे ४ बजे रात तक निद्रा लेना । इनमें १, १॥ घंटेका काम अदल-बदल लो—फिर अपने आपकी चर्या बहुत हो जायेगी । तो उस धर्मके पीरियदमें जो रसोई बनाना होगा वह भी धर्ममें शामिल है । यदि यह परिणाम है कि मैं साधु संतोंको आहार कराके आहार करूँ तो रसोई बनाते हुए भी वह धर्ममें शामिल है और किसी साधुको आहार कराकर फिर स्वयं भोजन करने घंटे तो वह भी धर्ममें शामिल है । साधुको खिलाकर जो सतोंपसे उसने अपना चांदाई पेटभर लिया, उस खुशीमें उसकी दृष्टि साधुके गुणस्मरणमें चलती रहेगी और यहां भोजनमें मुग्य चलना रहेगा । तब बताया है कि खाना भी धर्ममें शामिल है ।

निश्चय ईर्ष्याममिति के पालकके व्यवहारईर्ष्या समितिका सुगम पालन—जहां निश्चयईर्ष्यासमिति होती है वहां व्यवहारईर्ष्यासमिति उसकी सहज कियासे चलती है और जिसके निश्चयईर्ष्यासमिति नहीं है वह जान जानकर हठ करता है कि मैं साधु हूँ, मुझे देखकर चलना चाहिए । इस प्रकार अंतरद्वमे पर्यायगुष्टिका, हठयोगका परिणाम रखकर ईर्ष्याममितिको पालना सघर और निर्जराका कारण नहीं है । यद्यपि वह भी जीव रक्षा कर रहा है, लेकिन अंतरद्वमे जिसके निश्चयईर्ष्याममिति नहीं है अर्थात् मन्च्यज्ञान नहीं है, आत्माके स्वभावका स्पर्श नहीं है वह पुनः पालने रक्षाका भी यदि यत्न करेगा तो हठपूर्वक करेगा । सहज न बन सकेगा । इस कारण व्यवहारईर्ष्यासमिति भी वहां मोक्षमार्गकी कदायक है जहां निश्चयईर्ष्यासमिति हो ।

मुक्तिमत्ती निश्चयईर्ष्यासमिति— निश्चयईर्ष्यासमिति कहते हैं आत्मस्वरूपमें अपने उपयोगको भली प्रकार ले जाना, यही है निश्चय-ईर्ष्यासमिति । यह फला जिसके जगी है वह पुरुष सदजमापसे जय प्रवृत्ति करता है तो जीवरआमहित प्रवृत्ति करता है । यह ईर्ष्याममिति मातों मुक्तिवाताकी मन्ती है । जैसे मन्तोंके गायकमें कान्ता तक पहुंच जाना

सरल हुआ करता है, इसी प्रकार ईर्यासमिति के माध्यमसे मुक्ति निकट पहुँच हो जाती है। मुक्ति क्या है? आत्माके विशुद्ध चैतन्यविकासका नाम मुक्ति है। इस मुक्तिमें गमन उसीका ही होता है जो इस ओर दृष्टि करके इस ओर ही स्थिर रहा करे। यह भाव है निश्चयईर्यासमितिमें।

पिच्छिकाकी आवश्यकता—साधुजनोंका मुख्य कर्तव्य एक ही है, अपने आत्माकी साधना करना, लेकिन जब तक शरीर साथ है तब तक इस शरीरके पोषणका भी एक-एक यत्न करना ही पड़ेगा। धृषाशास्त्रिके लिए चर्याको जाना ही पड़ेगा, ऐसी स्थितिमें वे साधुजन ईर्यासमिति पूर्वक गमन करते हैं। गमन करते हुएमें साधुके पास पिछी अवश्य होना चाहिए साधु कोई ध्यानमें खड़ा है—कोई पिछी ले जाय, ले जावो वह ध्यानमें खड़ा है। साधुको पिछीकी आवश्यकता ही नहीं है, किन्तु साधु गमन करे तो पिछी की आवश्यकता है। कदाचित् पिछी बिना भी वह ७ पग जा सकता है, इतना आचारसंहितामें विधान है, पर इतने से कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता है। चर्यामें समय गृहस्थके चौके में पिछी ले जाना अनुचित है और जो साधु ऐसा ही हठ करते हैं कि चौकेके भीतर ही ले जाएँ और वहाँ ही रुकी रखदे या किसी खूँटी वगैरहमें टांग दें या नीचे धरे तो वह गृहस्थ पर दया नहीं करते।

पिच्छिका का प्रयोग—पिछी एक समयका उपकरण है, पिछीके बिना भी ऐसे समय पर दो चार कदम चला जा सकता है, पर विहार करे तो वहाँ पिछी बिना विहार नहीं हो सकता। विहार कर रहे हैं, धूप बड़ी है, किसी पेड़के नीचे छायामें आना है तो पेड़की छायामें प्रवेश करने से पहिले धूपमें खड़े-खड़े पिछीसे अपने अंगको झाड़ेंगे तब छायामें प्रवेश करेंगे। कारण यह है कि कोई जीव ऐसे है जो धूप ही पसंद करते हैं तो उन्हें छायामें पहुँचकर क्लेश होगा। और जब छाया छोड़कर धूपमें आते हैं तो धूपमें प्रवेश करनेसे पहिले अपने शरीरको पिछीसे झाड़ देते हैं। कारण यह है कि जो जीव छाया पसंद करते हैं उन्हें धूपमें जाकर कष्ट होगा। आचारसंहितामें जीषदयाके सम्बन्धमें ये सब पद्धतियाँ बतायी गयी हैं। एक करवटसे साधु लोटा है, यदि उसे दूसरी करवट बदलनी हुई तो पिछीसे अपने शरीरको व निकटस्थानको साफ करता है ताकि करवट बदलनेमें किन्हीं जीवोंका घात न हो जाय।

साधुकी अत्यल्प निद्रा और सावधानी—साधुजनोंके सोनेमें उतनी बेदोशी नहीं होती जितना कि गृहस्थ वेखबर सोते हैं। साधुजन सोते हुए भी जगते रहते हैं क्योंकि छठे गुणस्थानमें नींद है। ७ वें गुणस्थानमें नींद

नहीं है। छठे गुणस्थानका नाम प्रमत्तविरत है। उसमें प्रमाद भी है। ७ वें गुणस्थान में अप्रमत्तविरत है। यहा निद्रा नहीं है। तो सूक्ष्म दृष्टिसे साधु को दो-दो, चार चार सेकेंड वाद सावधानी आया करती है। घटा मिनट सोने की बात तो दूर रही, वे तो दस पांच-पाच सेकेंड वाद जग जाया करते हैं। इसीलिए उन साधुओं को सोते हुए भी जगता हुआ कहा जाता है। जैसे कितने ही मनुष्य ऐसे होते हैं कि सोते हुएमें दूसरेकी बातें सुनते रहते हैं, आधीधूवी सुनाई देती हैं और कोई खास अपने मतलबकी बात हो तो झट जग जाते हैं। ऐसी ही आधी-धूधी नांद साधु में रहती है और क्षण-क्षण वाद, सेकेंडों वाद जागरण हो रहा है, वह गाढ निद्रा नहीं कहलाती है। करवट बदलेंगे तो पिछी से अपना शरीर भाड़ पोछकर बदलेंगे।

मयूरपिच्छिकाके गुण— ईर्यासमितिकी साधनाके लिए मुनिको मयूरपंख ही बताया गया है। इसके कई कारण हैं। इस मयूरपिच्छिकामें अनेक गुण हैं। इसमें पसीना नहीं चिपकता, पानी नहीं ठहरता और ये इतने कोमल होते हैं कि आखमें लग जाये तो भी कोई बाधा नहीं पहुंचाते, जीवोंको अलग करनेमें किसी जीवको बाधा नहीं होती—ऐसे अनेक गुण हैं और। साधु जन जगलोंमें रहा करते थे। ये मयूरपंख जंगलोंमें आसानी से मिल जाया करते हैं। मयूर जंगलोंमें रहते हैं। कहीं भी २०, ४० पंख उठा लिये और उन्हींकी पिछी बन गयी। कोई हजार पंखकी बहुत बढ़िया पिछी बनाए, देखने में खूबसूरत लगे, बहुत बड़ी हो, ऐसी भावनाकी पिछी दोप करने वाली है। प्रथम तो उससे स्नेह हुआ, दूसरे पिछी लेनेका प्रयोजन तो यह था कि किसी जीवका घात न हो, किसी पर बौक न हो, मगर बहुत बड़ी पिछी रख लिया तो उसमें तो बहुत बड़ा पिछीका भी भार बन जाता है। किसी जीवपर इतनी बड़ी पिछी रख दिया तो उसको कुछ बाधा हो सकती है इसलिए बहुत थोड़े पंखोंकी पिछी साधु जनोंको बतायी गयी है। साधु कमण्डलके बिना तो चल सकते हैं, बिहार कर सकते हैं, पर पिछीके बिना वे बिहार नहीं कर सकते हैं। यह सब व्यावहारिक ईर्यासमिति है।

ईर्यासमितिके पालककी महिमा— व्यावहारिक ईर्यासमिति तो उस साधु के है जो निश्चयईर्यासमितिका भी यत्न कर रहा है, तो वास्तव में उसका लिए यह चारित्ररूप समिति है। जो साधु इस ईर्यासमितिके मर्मको जानकर इस निश्चयईर्यासमिति के पथको जानकर कचन और कामिनीके सगसे दूर रहते हैं और अनुपम अपूर्व सहज अपने आपमें

प्रकाशमान् चित्तस्वभावका अलोकन करते हैं वे तो उस काल भी एक दृष्टिसे मुक्त ही हैं ।

आत्मदेवकी निःसंदेह भक्ति— देखिये इतिहासों में जो प्रभुके चारित्र सुनाये गए हैं उनको अनेक समुदायोंने अपनी-अपनी मशाके मुताबिक अनेक प्रकारसे गाये हैं । कोई इसमें कदाचित् सदेह भी कर सकता है, ऐसे थे वे प्रभु या नहीं थे । ऐसा ही किया या नहीं किया । भले ही वह कुछ सदेह कोई कर बैठे, वह तो पीठ पीछे की बात है, लेकिन यह आत्मदेव तो प्रकट साक्षात् सामने है, अपना-अपना आत्मप्रभु अपने आप अपने उपयोगके सामने है । थोड़ा इन्द्रियोंको संयत करके, विषय-कषायोंकी भावनाको दूर करके अपने आपमें ही थोड़ा निरखना भर है । यह तो साक्षात् अपनी आत्माके सामने है, उपयोगके सामने है । देखो—है ना यह ज्ञानसे लयालव भरा हुआ अन्यथा वतलावो इसमें रूप है क्या ? रस, गंध, रपर्श, हैं क्या ? ये तो कुछ भी इसमें नहीं हैं । यह तो आकाश-यत् अमूर्त केवलज्ञानप्रकाशमात्र है ।

आत्मदेवके निकट पहुँच— भैया ! इसमें उजेला झक्काटा भी नहीं है । जैसे कि कोई लोग कहते हैं कि जब आत्माका ध्यान करने लगते हैं तो भीतरमें कुछ झक्काटासा होता है और उजेला नजर आता है तो वहाँ न झक्काटा है, न उजेला है, किन्तु ज्ञानमय विशद अनुभव ऐसा स्पष्ट है कि वहाँ अधेरा जैसा अनुभव नहीं होता । वहाँ न अधेरा है, न उजेला है । मुझे तो विदित होता है कि वहाँ न झक्काटा है, न प्रकाश है, न अधेरा है, किन्तु जाननमात्र है, ऐसा ज्ञान तत्त्वसे लयालव भरा हुआ वह आनन्दमय आत्मतत्त्व समस्त जगत्के पदार्थोंसे निराला है । इसके अन्दर कोई दूमरी बात होती ही नहीं है । मैं किसी दूसरेसे बँधा हुआ नहीं हूँ । जगत्के सर्व जीव स्वतंत्र हैं । ऐसा शाश्वत चित्प्रकाशमात्र आनन्दमय ज्ञानस्वभावी आत्मप्रभुको जो साक्षात् देख लेता है वह पुरुष तो मानों मुक्तिके अत्यन्त निकट है । यह सब अंतरङ्ग गमनका प्रसाद है, निश्चयईर्यासमितिका प्रभाव है ।

साधु सत्ताका सहज योग्य व्यवहारप्रवर्तन— साधुजन जन्म चलते हैं उठते हैं, बैठते हैं, करघट बदलते हैं तो उनका सहज ही ऐसा कार्य बनता है । मैं साधु हूँ, इसलिए पिछ्छीसे भाड़कर बैठना चाहिए । इतना सोचनेका अवकाश उन्हें नहीं मिलता, किन्तु वे सहज ही भाड़कर बैठ जाते हैं । जैसा चाहे उठे, बैठे, भागें, गमन करे, जीव क्षण का कोई ध्यान न हो तो ऐसी स्थितिमें उस साधुको क्या चारित्रवी मूर्त रहा जा सकता

है ? यद्यपि वे मुनि ज्ञानी जीव पिछीमें कोई देवत्वका निश्चय नहीं रखते, किन्तु उसे समयका उपकरण समझकर उसका उपयोग किया करते हैं। कुपथमें चलनेके लिए उन मुनिजनोंका मन ही नहीं करता है और देव वदनाको, गुरु वदनाको या आवश्यक धर्मध्यानके कर्तव्यके समय उस पिछीको हाथमें लेकर जाते हैं, उस पिछीसे जीवोंका बचाव करते हैं, तो कुछ बाह्य वातावरणसे भी उनमें विशेषता आ जाया करती है।

द्विविध समय— यह ईर्यासमिति समस्त चारित्र्यो का मूल है। त्रस जीवोंका घान और स्थावर जीवोंके छाहसे बचाने वाली यह ईर्यासमिति है। साधुजनोंके द' प्रकारके समय होते हैं। एक उपेक्षासयम और दूसरा अग्रहसंयम। उपेक्ष संयमका अर्थ यह है कि कहीं जीव बहुत चल रहे हैं, उनका बचाव यो नहीं हो सकता है तो उस जगहको छोड़कर निवृत्त दूसरी जगहसे चलदे या किसी स्थान पर बैठना हो और उस स्थान पर जीव अधिक हा नो वहां भाडकर न बैठें, किन्तु उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थानमें बैठ नये, य जानेमे उस स्थानको छोड़कर दूसरे स्थानसे चलदे यह है मुनियोंका उपेक्षासयम। और जब देखें कि उस स्थानको छोड़कर दूसरे मार्गसे जानेका मार्ग ही नहीं है अथवा दूसरा स्थान कोई बैठने के लिए नहीं है और थोड़े बहुत ही वहा जीव हों तो उस स्थानको साफ करके साधु बैठ सकता है। लेकिन कदाचित् जीवोंकी सख्या बहुत हो तो विहार बढ़ करके साधु लौट आयेगा अथवा उसे प्रयोजन ही नहीं है बैठनेका। तो साधु जन जोवरक्षामे मावधान रहते हैं।

षट्कायके रक्षक— साधुजनोंको ६ कायके जीवोंकी रक्षा करनेवाला बताया गया है। ६ काय कौन कौन है ? पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, अन्तराग्नि काय और त्रनकाय। इन सबकी रक्षा करने वाले साधु होते हैं। ऐतक और झुल्लकका भी वही जीवरक्षाका कर्तव्य है। ऐलकका अर्थ है कम कपड़े वाला। ऐलक शब्दमें जो अर्थ भरा है उसका अर्थ है अ-यन्ने कम कपड़े वाला। जिसका प्रसिद्ध अर्थ है एक लगोटी मात्र रखने वाला। ऐलक शब्द अचैलकसे बना है। अचैलकमें अ का अर्थ "नहीं" नहीं है, किन्तु ई त है। ईप्त् मायने थोड़ा, चैल मापने कपड़ा। जैसे लकव्यवहारमे बोलने लगते हैं, अरे तुम बड़े मैले कुचैले हो। कु मायने खराब और चैल मापने कपड़ा। तो जिन कपड़ोंको गृहस्थ न पसन्द कर ऐसा वह कपड़ा है ऐलककी लगोटी। ऐसा थोड़ा जो चैल रखनेवाला है उसका नाम है अचैलक। इसमे च का लोप होकर प्राकृतमें ऐलक हो जाता है।

क्षुल्लकमुनि— ऐतन्त्रिके पहिले है क्षुल्लक। क्षुल्लक मायने छोटा, तुच्छ। यह संस्कृतका शब्द है। क्षुल्लक एक मुनि शब्द का विशेषण है, श्रावक शब्द का विशेषण नहीं। अगर श्रावक शब्दका विशेषण हो तो उसका अर्थ हो जाय—तुच्छ श्रावक, छोटा श्रावक। पर क्षुल्लक शब्द मुनिका विशेषण है जिसका अर्थ है छोटा मुनि, तुच्छ मुनि। क्षुल्लकको भी पिछी बताया गया है। पर वदार्चित क्षुल्लक कोमल कपड़ेसे भी पिछी का काम कर सकता है। न पिछी हो तो ऐसा अनिवार्य नहीं है कि वह विहार ही नहीं कर सकता। कोई कोमल कपड़ा हो तो उस कोमल कपड़े को हाथमें लेकर विहार कर सकता है। ऐतन्त्रिको पिछी अनिवार्य है क्यों कि वह मुनिके अत्यन्त निम्न पहुच गया है। तो पिच्छिका संयमका उपकरण है, जीवरक्षाका साधन है।

निश्चयसमितिके सहयामसे व्यवहारसमितिकी भूमर्यता— साधुजन जब विहार करते हैं या लोटते हैं या थोड़ा भी कगवट बदलते हैं तो ये सब बातें पिच्छिका हुए बिना नहीं कर सकते। यदि न हो पिच्छिका तो साधु यों ही बिना हिलेडुले खड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा। तो व्यवहारईर्यासमिति निश्चयईर्यासमितिके साथ शोभाको प्राप्त होती है। ईर्यासमिति ससाररूपी दावानलके सतापके क्लेशको शांत करने वाली है।

पिच्छिकाके पंखमें विद्या की प्रसिद्धिका कारण—बहुतसे लोग कहते हैं कि यह पिच्छिका विद्या है। पिछीका एक-एक पंख विद्या कहलाता है। सब लोग प्रायः कहते भी हैं कि विद्या हमें दो, धत्कि चलते हुएमें मुसलमानों तकके बालक यह कह देते हैं कि यह विद्या है। अरे यदि विद्या है तो बाजारोंमें खूब विकते होंगे, ले आवो ४ रुपयेमें हजारों पंख, फिर खूब उनसे विद्या ले लो। उन मयूरपंखोंसे विद्याकी रुढ़ि कैसे हुई? सो मुनिये, साधुजनोंके पास पिछी रहती थी, शास्त्र रहता था, शास्त्र पढ़ रहे हैं, जहां तक पढ़ा वहां निशान लगानेके लिए कोई दूसरी चीज न मिले और पिछी में से कोई पंख उखड़ जाय, टूट जाय तो वही शास्त्रमें रख लेते थे। लोगोंने देखा कि महाराज शास्त्रमें इसे रखते हैं, यह विद्या है। इसी वजह से इनमें ज्ञान लवालव भरा हुआ है। इस तरह उसमें विद्याकी रुढ़ि हो गई। आज तक भी लोग कहते हैं। इससे जैनधर्मके चारित्रिकी प्राचीनता सिद्ध होती है।

ओनामासी धम्की प्रसिद्धिमें कारण जैनतत्त्वकी व्यापकता— जैसे अध्ययनके कार्यमें लोग कभी-कभी अहानामें लोग यों बोल देते हैं कि 'ओनामासी धम, बाप पढ़े ना हम।' इस प्रसिद्धिका स्रोत क्या है, सो

सुनिये, पूर्वकालमें 'ॐ नमः सिद्धम्' बोला जाता था। पहिले सबको यही पाटी पढ़ाई जाती थी 'ओनामासी धम् सीदो वन्ना समामनाया, चतुरो चतुरो दासा' इत्यादि ५-६ पाटी पढ़ाई जाती। यह पाटी जो हमने बोली है वह पढ़ने वालोंकी भाषामें बोली है, यह सब अशुद्ध है। शुद्ध क्या है— 'ॐ नम सिद्धम्, सिद्धोवर्णसमाम्नाय, तत्र चतुर्दशादौस्वरा.' ऐसा चलता जाता है। तो ये सूत्र चलते थे जैनव्याकरणके। ये सब कातन्त्रव्याकरण क सूत्र हैं। इसकी रचना कैसे हुई? सो सुनिये।

सुगम प्राचीन जैनव्याकरणकी रचनाका इतिहास— एक बार एक राजा अपनी रानियो सहित तालाबमें खेल रहा था—जिसे जलक्रीड़ा कहते हैं, एक दूसरे पर छोटें मारे जा रहे थे। यह घृत हजार वर्ष पहिले का है। तो जब रानी छोटोंसे परेशान हो गयी तो रानी कहती है— 'मोदक देहि राजन्।' उसका अर्थ था कि हे राजन्! अब जल छोटें न मारो। उसका अर्थ राजाने यों लगाया कि यह रानी लड्डू माग रही है— सो तुरन्त आज्ञा दी अपने नौकरोंको, जावो लड्डूवांका टोकरा ले आवा। तब रानीने थोड़ा मूर्खताका उलहना दिया तो राजा को इतनी चोट लगी कि यदि मैं संस्कृतका जानने वाला होता तो आज क्यों इतनी गालियां सुननी पड़तीं। तो उसने सकल किया कि मैं संस्कृत पढ़कर रहूंगा। यह बहुत पुरानी घटना है। वह एक आचार्यके पास गया, बोला महाराज। मैं बहुत मूर्ख हू, संस्कृत भाषा पढ़ना चाहता हू, मुझे ऐसी सरल पद्धतिसे संस्कृत सिखवा। कि जल्दी आ जाय। उस समयके आचार्यों की यह व्याकरण है। उसी व्याकरण के ये सूत्र हैं, जो ब्राह्मण वगैरह सब अध्ययनमें पाठमें पढ़ते हैं 'ॐ नमः सिद्धम्, अर्थात् सिद्धको नमस्कार हो, इसमें एक वाक्य है। 'ॐ नमः सिद्धेभ्य' में और 'ॐ नमः सिद्ध' में अन्तर देखो—'ॐ नमः सिद्धेभ्य' का अर्थ है सिद्धोंको नमस्कार हो और 'ॐ नमः सिद्धम्' का अर्थ है साधु को अनुकूलित करने के लिए नमस्कार हो। इसमें भाव उजाला भरा हुआ है। जैसे नमस्कार दो तरहके होते हैं। तुम्हारे हाथ जोड़े—यह भी नमस्कार है, एक प्रेमपूर्वक हाथ जोड़ना यह भी नमस्कार है। खैर, इन दोनोंमें इतना अन्तर तो नहीं है, लेकिन 'ॐ नमः सिद्धेभ्य.' का अर्थ है सिद्धोंको नमस्कार हो और 'ॐ नमः सिद्धं' का अर्थ है—सिद्धके गुणोंको अपनेमें उतारते हुए उनको भाव नमस्कार हो। यों जिस प्रकार 'ओनामासी धम्' से जैन विद्याकी प्राचीनता सिद्ध होती है इसी प्रकार मयूरपंखको विद्या कहने से जैनचारित्रकी प्राचीनता सिद्ध होती है।

दुर्भावसतीपशामक मेघवर्षण— ईर्यासमिति महज ज्ञानस्वरूप आत्मदेवकी घटनाके लिए उपयोगका जो गमन है उसे निश्चयईर्यासमिति कहते हैं। यह समिति ससारके संताप अग्निवो शांत करने के लिए घनमेघ मालाकी तरह समर्थ है। जैसे जगलमें बहुत तेज आग लग चुकी हो तो उस आगको बुझानेमें नगरपालिकाके फायर विभाग समर्थ नहीं है। उस पर तो घनमेघमाला बरस जाय तो क्षणमें ही आग शांत हो सकती है। इसी प्रकार विषय कषायोंके दुर्भावोंके संतापसे इस आत्मभूमिमें अग्नि जल रही है, लहलहा रही है, इस अग्निके संतापको दूर करनेमें समर्थ न मित्रजन हैं, न घरके लोग हैं, किन्तु एक भदविद्वानके द्वारासे आया हुआ जो यह ज्ञानानुभवरूप रूप मेघवर्षण है वह ही एक समर्थ है।

उपादेय और हेय वैभव— यह उपयोग आत्मस्वभावकी ओर गमन करे, इससे उत्कृष्ट लोकमें कोई वैभव नहीं है। जिसे लोग वैभव कहते हैं वह तो धूल है। लाखोंका वैभव हो अथवा करोड़ोंका वैभव हो, वह इस आत्माकी आकुलताका ही निमित्त बनता है। शांत ज्ञानाभूत स्वच्छ, पवित्र ज्ञान सुधारसके स्वादमें वैभवका रस भी हाथ नहीं है। यदि इस धन वैभवमें शांतिकी सामर्थ्य होती तो बड़े-बड़े तीर्थंकर, चक्रवर्ती वगैरे त्याग देते ? उन्होंने इस धन वैभवको असार समझ कर इस तरह त्याग जैसा कोई नाक छिनक कर बाहर फेंक देते हैं, उसकी ओर फिर दृष्टि नहीं देते। ऐसे ही उन्होंने इस वैभवको ऐसा त्याग कि उसका फिर स्मरण भी नहीं किया। यही है निश्चयईर्यासमिति। यह अपनी ही कहानी है, अपने ही आनन्दकी चर्चा है।

आनन्दपोषिका मेघमाला— शाश्वत् नित्यप्रकाशमान अद्वैत, अभेद इस चैतन्य महाप्रभुके उपयोगका नाम है समिति। यह परमानन्दरूप धान्यको उत्पन्न करने वाली और पुष्ट करने वाली मेघमाला है, और साथ ही कुछ जब तक अनुराग रहता है तो इस भुसरूप पुण्यको भी पैदा करने वाली है। धर्म तो है बीज और पुण्य है तुष। जो धर्मके मार्गमें लगता है उसके जब तक भव शेष है यह पुण्य-पुण्य तो मिला ही करेगा। धन्य हैं वे ज्ञानी पुरुष जो पुण्य, पाप दोनोंको समान मानकर हेय समझ कर उन दोनोंसे विविक इस ज्ञानानन्दभावरूप धर्ममें आते हैं।

सुख दुःखमें समानताका कारणभूत ज्ञान— ज्ञानीकी दृष्टि सुख और दुःखमें समान रहती है। सुख आया तो क्या ? सुख तो दुःख देकर मिटा करता है। दुःख आया तो क्या ? दुःख सुख देकर मिटा करता है। खूब खूब परख लो। जिस किसीको भी सुख मिला तो वह सुख-दुःख देकर

मिटेगा, और जिसे दुःख मिलता है उसे सुख देकर वह दुःख मिटेगा। क्योंकि सारचक्रं सुख और दुःख एकके बाद एक परिवर्तित होते रहते हैं। अरे उस दुःख देकर मिटने वाले सुखसे क्या प्रेम करना? फांसी पर लटकाये जाने वाले पुरुषके आगे मिठाई का थाल रख दिया जाय कि खो भाई खूब प्रेम से छककर भरपेट, पर उसको उस भोजनके खानेमें रुचि दोनी है क्या? उसे तो मालूम है कि फांसी पर लटकाया जानेसे पहिले होने वाले ये सब नेग दस्तूर हैं। यो ही दुःख देनेके लिए आये हुए ये लौकिक सुख हैं। ये मिठाईके थाल हैं। ज्ञानी जीव जानता है कि यह दुःखके महागर्तमें पटकनेके लिए विषयोंके भोग और उपभोगों का समागम मित्रना नेग दस्तूर है। ज्ञानीको इस लौकिक सुखमें अनुराग नहीं होता।

ज्ञानीके विपदाभयका अभाव— यो ही सुख देने वाले दुःखमें ज्ञानीको कभी घबहाड़ट भी नहीं होती है। आये हैं दुःख, आने दो, ये दुःख अतिथि हैं, मेहमान हैं, ये सदा न रहेंगे और दुःख है भी क्या? कल्पना बनाली तो दुःख हो गया। यहाँ परख लो, जितने भी सज्जन यहा बैठे हैं, सब अपनेमें कोई न कोई एक दुःख लिए हुए रहा करते हैं। क्या दुःख है सो बताओ? कोई यों सोचते होंगे कि धन कम है और बढ़ जाय। अरे धन जितना है वह आवश्यकतासे ज्यादा है, आगेकी तृष्णा क्यों करते हो, क्या इससे निर्वन और लोग नहीं हुआ करते। क्या क्लेश है? बहुत धन हो गया तो उसकी रक्षा करनेका क्लेश है, यह सुरक्षित नहीं रहता। अरे नहीं रहता तो न रहने दो। नहीं रह पाता तो यों क्यों मिटावो, पर-उपकारमें उस धनको लगा दो तो उससे होने वाला पुण्य साथ ले जावोगे। फिर भी नहीं रहता है तो जैसे मानों १० वर्ष बाद छोड़कर जायेंगे तो आज से ही छूट गया तो उसमें क्या बुरा हो गया? मेरा धर्म, मेरा ज्ञान मुझसे अलग हो तो मैं बरबाद होऊँगा।

व्यर्थका क्लेश— खूब परख लो कौन भा क्लेश है? क्लेश बनाये जा रहे हैं। कोई कुटुम्बमें गुजर गया अथवा अकेले रह गये, बड़ा क्लेश महसूस करते हैं। अरे समस्त पदार्थोंका नग्न स्वरूप है, परमाणु हो तो, आत्मा हो तो, सभी द्रव्योंका नग्न स्वरूप है। प्रत्येक पदार्थ मात्र अपने स्वरूपको लिए हुए है, किसी दूसरे पदार्थ को लपेटे हुए नहीं है। यदि किसी पदार्थके स्वरूपसे अन्य पदार्थका स्वरूप प्रवेश पा जाता तो आज यह देखनेको दुनिया न रहती। क्योंकि संकरता आ गयी तो कौन किस रूप हो जाय? फल यह होता कि सर्वशून्य हो जाता। कोई फल नहीं है। कष्टके विकल्पको त्यागो, अपने आपको स्वतन्त्र निश्चल एकाकी

ज्ञानमात्र देखें और बहुत बड़ी कमायी कर लें। थोड़ासा इस असार वैभव की तृष्णामें आकर अपने अनन्त ज्ञान अनन्त सुखकी निधिको बरधादन करें।

बबूलेकी क्या अपनापत ? — मैया ! क्या है ? यह जीवन पानी के बबूलेकी तरह है। पानीमें उठा हुआ बबूला कितनी देर रहेगा ? वह शीघ्र ही मिट जाता है। बबूला मिट जाय इसमें आश्चर्य नहीं है किन्तु वह १०—५ सेकेण्ड टिक जाय तो उसमें आश्चर्य है बरसातमें खपरै लसे अरबनिया गिरती हैं और पानीका बबूला बन जाता है। बच्चे लोग उन बबूलोंमें ऐसी कल्पना कर लेते हैं कि यह बबूला मेरा है, दूसरा कइता है कि यह बबूला मेरा है। कल्पना कितने प्रयोजनके लिए है कि मैं यह बता दूँ कि यह मेरा बबूला इनके बबूलेसे ज्यादा देर टिक सका। केवल इस प्रयोजनके लिए उन बबूलोंमें आत्मीयता करते हैं। अधिक देर तक टिक जाय तो वे खुश होते हैं। अरे बबूलोंके मिटनेका क्या आश्चर्य है, टिकने का आश्चर्य है। ऐसे ही बबूलेकी तरह क्षणिक इन पदार्थोंको जीवोंने अपनी कल्पनासे अपना कर लिया है कि यह कितने दिन टिकेगा ? यह जब है तब भी सग नहीं है, बबूला जब उठ रहा है तब भी नहीं है बालकका। लेकिन वह कल्पना करके खुश होता चला जा रहा है।

भगवन सत्तोंका उपकार — केवल इस प्रयोजनके लिए उन बबूलोंमें आत्मीयता करते हैं। अधिक देर तक टिक जाय तो वे खुश होते हैं, अरे बबूलोंके मिटनेका क्या आश्चर्य है, टिकने का आश्चर्य है। ऐसे ही बबूलेकी तरह क्षणिक इन पदार्थोंको जीवोंने अपनी कल्पनासे अपना कर लिया है कि यह मेरा घर है, यह मेरा वैभव है। अरे यह कितने दिन टिकेगा ? यह जब है तब भी सग नहीं है। बबूला जब उठ रहा है तब भी नहीं है बालकका। लेकिन वह कल्पना करके खुश होता चला जा रहा है।

भगवन सत्तोंका उपकार — अहो, इन सत्त पुरुषोंका हम कितना उपकार मान ? उनका श्रृण चुकानेके लिए हम आपके पास कोई सामर्थ्य नहीं है। अगर मूलमें मूलगुरु तीर्थकर भगवान्का हम कितना बड़ा उपकार माने कि जिनका परम्परासे आज हमें यह बोध होता है कि जगतके प्रत्येक पदार्थ पूर्ण स्वतन्त्र हैं, इस कारण मेरा कहीं कुछ नहीं है। 'न अमता ज्ञान वन खाना, भिलारी क्या बना होता। खुदीका खुद पुजारी तू, कमीका बन गया होता ॥' केवल परपदार्थोंमें रह मैं हूँ यह मेरा है, इस दुर्वृद्धिसे संसारमें गोते खाते चले जा रहे हैं, अरे जो बात सच

है उसके मानने में भी कितना कष्ट हो रहा है ? यह नहीं कह रहे हैं कि अपना घर छोड़ो, दुकान छोड़ो, पैसा छोड़ो, अरे इससे कई गुणा धन दायेगा उसे कहा मिटाया जायेगा, पर यथार्थ बात मनमें बनी रहेगी तो अशांति नहीं हो सकती । इतना लाभ है ।

निश्चयसमितिकी अनभिज्ञताका परिणाम— यह निश्चयईर्या समिति सदा जयवत हो, जिसके प्रसादसे संसारके समस्त क्लेश समाप्त हो जाते हैं । जो प्राणी इस निश्चयरत्नत्रयसे विमुख हैं अर्थात् अपने ज्ञान को अपने सहज ज्ञानस्वरूपके जाननेके लिए नहीं ले जाते हैं ऐसे ससारके रोगी कामवासनाके बीमार, विषयोंकी इच्छाके भिखारी जीवोंका इस ससारमें जन्म होता रहता है । इस मिले हुए शरीरको क्या निरखना ? शरीरोंका मिलना ही तो संसार है । यही तो एक कष्ट है । किसी क्षण इन शरीरोंका मिलना बंद हो जाय, वस इसीके मायने तो प्रभुता है । जब हमें शरीर न मिले ऐसे पंथ पर चल रहे हैं तो वर्तमान शरीरमें राग करना, यह तो विवेक नहीं है ।

सेवक शरीरकी सेवाकी कृपासीमा— खैर, नौकरकी तरह जान कर शरीरको भोजन दें, जैसे सेवक बड़ा उपवारी होता है, और इसी कारण उसका पोषण किया जाता है, यो ही वर्तमानमें यह शरीर सेवकोंकी तरह है । संयमसाधना, ध्यानसाधनाके लिए यह शरीर सहकारी हो रहा है । सहकारी कुछ नहीं हो रहा है, इतना भर काम हो रहा है कि यह दुष्ट कोई दुष्टता न करे । दुष्टोंको भी तो हाथ जोड़कर मनाया जाता है और वे मान जायें तो उनकी कहा जाता है कि इन्होंने हमारा बड़ा उपकार किया । उपकार तो कुछ नहीं किया । यही किया कि दुष्ट ने दुष्टता नहीं की । इसी तरह शरीरको भी भोजन दिया जाता है । यद्यपि इससे कुछ संयममें मदद नहीं मिलती किन्तु इतना लाभ होता कि क्षुधा तृषाकी वेदना और आकुलताकी दुष्टता नहीं हो पाती । इतना भर लाभ है शरीरके पोषणमें । नियम और साधना ये तो अपने ज्ञानके द्वारा ही साध्य हैं ।

स्वच्छ हार्द रखनेका कर्तव्य— इस ईर्यासमितिके बिना, परमार्थभूत आत्मस्वभावकी ओर उपयोगको ले जानेके बिना इस प्राणीका इस लोकमें जन्म होता रहता है । इस कारण हे मुने, हे विवेकी जन, हे मुमुक्षु पुरुष, अपने इस आत्मघरको इतना स्वच्छ रखो जहा मुक्ति रानीका आगमन हो सके अर्थात् तू मुक्तिके लिए उद्यम कर । ससारमें उपयोगमत फसा । यहा तो तू जलमें कमलकी भांति रह । जो जीव इस निश्चयईर्या-समितिको उत्पन्न करते हैं अर्थात् अपने आत्मदेवकी भावचंदनाके लिए

गमन करते हैं वे मोक्षरूप होते हैं। वास्तविक गमन वही है जो आत्माकी ओर हो। नहीं तो संसारमें भटकना बना रहता है।

चारित्रधारीकी वंदनीयता— यह प्रकरण चल रहा है व्यवहार-चारित्रका। व्यवहारचारित्रमें पंचव्रतोंके पालनकी बात है और उन पंचव्रतोंकी उत्कर्षता बढ़ानेके लिए, पंचव्रतोंकी रक्षा करने के लिए पंचव्रतोंका फलित स्वाद लेनेके लिए ५ समिति और तीन गुप्तियोंका वर्णन है। इसे अष्टप्रवचन मातृका कहा है। ५ समिति और तीन गुप्ति इनके स्वरूपका प्रयोजनका, वृत्तिका भली प्रकार ज्ञान हो तो वह मुनि अन्य शास्त्रोंका विशेष ज्ञान न भी रखता हो तो भी वह मुक्तिका अधिकारी हो जाता है। यह ईर्यासमितिका प्रसंग चल रहा है। जो जीव निश्चयईर्या-समितिका पालन करता है और प्रयोजन होने पर, व्यवहारमें आने पर व्यवहार-ईर्यासमितिका सहज परिप्रवर्तन करता है वह साधु पुरुष सिर नवाकर वंदनीय है। यों ईर्यासमितिका वर्णन करके अब भाषासमितिका लक्षण कह रहे हैं।

पेसुएणहासककसपरणिदप्पप्पससिय वयणं।

परिचत्ता सपरहियं भासासमिदी वदतस्स ॥६२॥

भाषासमितिके परिहार्य पञ्चवचन— चुगली, हँसी, कठोरवाणी, परनिन्दा, अपनी प्रशंसारूप जो वचन है उनका परित्याग करने वाले आधुसत जो निज पर कल्याणके ही वचन बोलते हैं उस वचनालापक करनेको भाषासमिति कहते हैं। भाषासमितिके लक्षणमें इतनी बातों को अत्यन्त हेय प्रदर्शित किया है। चुगली, हँसी, मर्मभेदी वचन बोलना, दूसरोंकी निन्दा करना और अपनी प्रशंसा करना—ये ५ चीजें परिहारक अर्थ ख्यालमें रखिये। अपने जीवनमें भी इन ५ बातोंका परिहार बना रहे तो आपका आत्मा भी आनन्दरूप बनेगा और जहाँ आप होंगे वहाँके धातावरणमें जितने मनुष्य लगे होंगे वे भी प्रसन्न हो जायेंगे। जैसे इत्र लगाने वालेके समीप सब लोग खुशगृह लेते रहते हैं ऐसे ही सबजन पुरुषोंके समीप बसने वाले सब मनुष्य प्रसन्नवदन रहा करते हैं। उन पाँचों चीजों का क्रमसे कुछ स्वरूप सुनिये।

पैरून्यवचन— चुगली— चुगली कहो या दोगलाइन कहो चुगली का अर्थ है चार गलेकी बातका नाम। इससे कही रस्से कही, जो चार जगह यहाकी वहा, वहाकी यहा चाते कने, बंटे वह है चुगन और दूसरेके गलेमें उत्तार दे दूसरेकी बात वह है चुगली। चुगलका नाम है सरङ्गमें

कण्ठजय, जो दूसरोंके कानमें जाप देवे। चुगल दूसरोंके कानमें धीरे-धीरे बात कहा करता है। कोई बात चुगलने जोरसे बोल दी तो ऐसा लगेगा सुनने वालेको कि कोई महत्त्वकी बात नहीं है और धीरेसे कहे, कानमें कहे कि अमुक ऐसा है तो वह जानेगा कि यह कोई खास भीतरी मर्मकी बात कह रहा है। चुगलका नाम क्या है? कण्ठजप। जो दूसरोंके कानमें जाप किया करे। उस चुगलके मुखसे निकले हुए जो वचन हैं वे पै-न्य कहलाते हैं, चुगलीके वचन कहलाते हैं।

पशून्यवचनसे विपदाका विस्तार— बोई चुगली एक पुरुषकी विरक्तिका कारण है। कोई चुगली एक कुटुम्ब भरकी विपत्तिका कारण हो जाती है, और कोई चुगली एक गांव भरकी विपत्तिका कारण हो जाती है। क्या सार रक्खा है चुगलीमें? जो चुगल है वह सदा भयभीत रहता है, कहीं मेरे मायाचारकी बात प्रकट न हो जाय, ऐसी सदा शंका बनी रहती है। यहाकी बात वहां करे, वहाकी बात यहां करे, और उन दोनोंमें परस्परमें कलह करा दे। क्या पड़ी है? हा अपना कोई मित्र हो और उसको सावधान रखनेके लिए किसीकी आलोचना कर दी जाय तो वहां आशय उसका खोटा न हो तो वह मित्रनामें शामिल है, न होगा चुगलीमें शामिल, किन्तु ऐसा भी होता कहा है?

जैसे किसीको जुवेकी आदत पड़ जाय तो उसे बिना खेले चैन नहीं पड़ती। जिन बच्चोंको तास खेलनेकी आदत होती है वे सुबह होते ही तास लेकर बैठ गये, १२ बज गये—मा बुला रही बेटा खाना खा जावो। तो वह कहता कि अभी एक दांव तो अंर चलने दें। जिसको जिसकी आदत पड़ जाती है वह वयनमें हो जाता है। किसी परपुरुषसे या किसी परस्त्रीसे स्नेहका प्रारम्भ करना भी महान् विडम्बना है। थोड़ा प्रारम्भ करे तो वह फिसल कर अंतमें वरवाद ही होगा। किसी भी दुराचारके लिए बात प्रारम्भ करना भी खतरे से भरपूर है। इस जीवनमें बड़ा सावधान रहना चाहिए।

चुगलकी मन्छरवत् चर्या— चुगलको बताया है मन्छरकी तरह। जैसे मन्छर पहिले पैरमें गिरता है, फिर पीठका मांस खाता है और फिर कानमें कुछ धीरे-धीरे बोला करता है, समझ गये ना? ये काट खाने वाले मन्छर ऐसा ही करते हैं। इसी तरह यह चुगल पहिले पैरोंमें गिरना है और फिर पीठ पीछे उसकी हानिकारक बात किया करता है और फिर दुबारा उसके कानमें भरभराया करता है। क्या तत्त्व रक्खा है चुगलीकी बातमें?

सं धुवोंमें पैदल्यका पूर्ण अभाव - साधुसन पुरुषोंमें चुगलीका लेश भी नहीं रहना। किसकी चुगली करना, किससे चुगली करना? मुनिजनोंको तो जरा भी अवकाश नहीं है कि बैठकर तो ख. लें। इसलिए वे खड़े ही खड़े आहार करके चले जाते हैं। देखा होगा मुनियोंको। अब कोई यों जाने कि हम तो साधु हैं, खड़े होकर खाना चाहिए तो यह तो यह तो उसकी पर्याय बुद्धि है। अरे साधुको इतनी नहीं है, उसे तो ध्यान है आत्मचिन्तनका, आत्महितका, अपने ज्ञान ध्यानमें लयलीन रहनेका, सो उन्हें बैठकर अच्छी तरह आहार करनेका अवकाश ही नहीं है। यह है आन्तरिक मर्म खड़े होकर भोजन करनेका। और व्यवहारमें मर्म यह है कि खड़े होकर कम खाया जाता है। तो आलस्य न आयगा। अब किसीके खड़े होकर भी बचल खानेकी आदत पड़ जाय तो उसका इलाज क्या होगा हमें तो नहीं मालूम। तो जिसको आत्महितकी धुन लगी है ऐसे ज्ञानी संत पुरुष को अवकाश कहा है? फिर किसकी वह चुगली करे और किससे करे? चुगली विपत्तिका कारण है। चुगली कुटुम्बकी विपत्तिका कारण है अथवा ग्रामका ग्राम एक चुगलकी बज्रहसे नष्ट हो जाया करता है। चुगलीका वचन अत्यन्त हेय है।

हास्यकर्मकी हेयता—जैसे चुगली हेय है इसी प्रकार हसी मजाक करना भी हेय है। कहीं पर किसी समय कुछ भी दूरमें मनुष्यके विद्वत् रूपको देखकर अथवा कोई बातको सुनकर जो कुछ खुशोके परिणामसे भित्तोजुनो हँसी करने वाज्जेके मुखमें विकार हो जाता है वह हँसी मजाक कहलाता है। जो हँसी मजाक करे उसका जरा कैमरे से जरा फोटो तो उतार लो और फिर उसे दिखावो बड़ा खराब उसका लगेगा। दूसरेके मुख विकारको देखकर जिसने हँसीकी उसका मुख विकार उससे भी विद्वत् बन जाना है, और फिर कहते हैं कि रोगकी जड़ खामी, और फगड़ेकी जड़ हासी। हँसी करनेके लिए रंज भी उन्मुख मत हो। अभी लग रही है हँसी, और किसी समय हो जायगा यही भयंकर रूप तो जीवन भरके लिए बर मकता है। जो हँसी मजाकके भी वचन साधु सा पुरुषोंके नहीं हुआ करते हैं। इन प्रकरणमें उन ५ निन्दनीय वचनोंकी चर्चा चल रही है।

हास्यभावमें रुद्रताका आशय—लोग हँसी किया करते हैं कब? जब हास्यनामक नोकपायका उदय रहता है। इसका उदय प्रायः करके थोड़ा-थोड़ी देर बाद चला करता है तब वहाँ बाह्य निमित्त पाकर और उस ओर उपयोग होने पर इसकी हँसी मजाककी वृत्ति हो जाती है। यह हास्य यद्यपि कुछ हर्षसे भरा हुआ है, फिर भी यह अशुभ कर्मवधका कारण

है। किसीकी हँसी मजाक करना पापबंधका कारण है। दूसरे को क्लेश पहुँचाये बिना और भीतरमें दुःखी करनेके परिणाम आये बिना अथवा अपने आपमें मद आये बिना हँसीमजाक नहीं किया जा सकता है। इस कारण यह हास्य कर्ममय वचन भी अतिनिन्दनीय है, इसका प्रयोग न करना चाहिए।

कर्कश वचनका रूप— तीसरा द्वय वचन कहा जा रहा है कर्कश वचन। जो वचन दूसरोंको अप्रीति पैदा करे उसका नाम है कर्कश वचन। यह कान एक टेढ़ीमेढ़ी पूढ़ी की तरह है, अथवा मूँगकी दातके बरोलेकी तरह है। ऐसे कर्णशङ्कुलीके बिलके निकट पहुँचने मात्रसे ही जो वचन दूसरोंको अप्रीति उत्पन्न करे उसे कर्कशवचन कहते हैं। क्रोध कषायमें लोग प्रायः कर्कश वचन बोलते ही हैं। उन वचनोंके क्या उदाहरण देना, और उदाहरण देकर समय क्यों खराब करना? देहातीजन, असभ्यजन मर्मभेदी कठोर वचनोका प्रयोग करते हैं।

कर्कश वचनकी चोट— एक लकड़हारा था, वह लकड़हारा लकड़ी बीनने जंगलमें गया। सामने देखा कि एक शेर लंगड़ाना हुआ आ रहा है। पहिले तो वह डरा, पर क्या करे? सिंह तो अत्यन्त निकट आ गया और लकड़हारे के सामने पड़कर अपना पंजा दिखाया। पंजेमें बहुत बड़ा काटा लगा था, लकड़हारेने उस काटेको निकल दिया। सिंह उसका बड़ा क्रोध हुआ, और गिडगिड़ाकर कहने लगा कि रे लकड़हारे, तुम लकड़ीका बोझ अपने सिर लादकर ले जाते हो सो ऐसा न करा, अब तुम हमारी पीठ लादकर ले चला करो। वह सिंहकी पीठ पर लकड़ीका बोझ लादकर घरले गया। दूसरे दिन भी गया तो उसने सोचा कि यह सिंह तो लादकर ले ही जाता है चलो २५ सेरकी जगह पर अब ११ मन लकड़ीले चलें। २५ मन लादे, फिर चार मन लादे और अपने घर लकड़ी ले जाय। इस तरह वह लकड़हारा थोड़े ही दिनोंमें धनी हो गया। जिस समय वह लकड़ी रख रहा था तो लोगोने पूछा कि कहो भैया— तुम कैसे इतना जल्दी धनी हो गये? तो वह बोला कि मेरे हाथ एक स्याल गधा लग गया है वह बोला लाता है जिसके कारण मैं धनी हो गया हूँ। यह बड़ी तेज आवाजमें बोला था, सो शेरने सुन लिया, सुनते ही उसके दिलमें बड़ी गहरी चोट लगी।

कर्कश वचनमें प्राणघातसे भी अधिक विघात— इसके बाद दूसरे दिन जब लकड़हारा चार मन लकड़ी लादकर लानेकी उत्सुकतामें था कि वह सिंह लकड़हारेके पास आकर कहता है रे मनुष्य! आज तुम अपनी

कुल्हाड़े बड़ी तेजीसे मेरे सिर पर मारो, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। बड़ा डरा। मिहने कड़ा देखो यदि तुम नहीं मारते हो तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। इस मनुष्यने अपनी जन वचानेके लिए सिंहके सिर पर बड़े जोर से कुल्हाड़ी मारी। शेर मरना हुआ कह रहा है कि तुम्हारी कुल्हाड़ीकी चार उतनी ही पैनी मुझे नहीं लगी जितने पैने तीक्ष्ण तुम्हारे वे वचन लगे थे कि मेरे हाथ एक स्यल गया लग गया है।

कर्कश वचनकी हेयता— भैया ! कर्कशवचन का घाव बहुत बुरा हो जाता है। इस मनुष्य जीवनमें यदि बोलचालके लिए जीभ पार्थी है तो उमका सदुपयोग करें। भूलकर भी किसी दूसरेके द्वारा कितना ही मताये गये हों फिर भी कर्कशवचन मुख से न निकलना चाहिए। घरमें जितने कलह हो जाते हैं वे खोटे वचनों का नकल होते हैं। एक दूसरेका सम्मान नहीं रख सकने, उससे कलह बढ़ जाती है। जिन घरोंमें पुरुष स्त्रीका और बच्चोंका भी अपने प्रति या बापके प्रति बड़ा सुन्दर व्यवहार रहता है। कर्कश वचन भाषासमितिपालक साधु सज्जनोंके स्वरूपमें भी नहीं निरुत्तता है।

परनिन्दावचनकी क्रोधाचण्डालसे भी अधिक चालाकता— इसी तरह निम्नतीय वचन है परनिन्दाका वचन। दूसरोंमें दोष हों उन्हें, अथवा न हो उन्हें बताते हुए वचन बोलना इसका नाम है परनिन्दा वचन। दूसरोंकी निन्दा करना बहुत बुरा दोष है। एक टूटीफूटी भाषाका पद्य— है 'मुनीना क्रोध चाडाल पशु चाण्डाल गर्दभ । पक्षीना काक चाडाल' सर्वचाडाल निन्दक ॥' मुनिका चाडाल है क्रोध, अथवा यों कहो कि क्रोधी मुनि चाडाल है, मुनि नहीं। मुनिके जो कषाय पड़ी हुई है वह है चाडाल। क्रोध मुनिके शोभा नहीं देता है। इससे भी गयाबीता निन्दा का वचन है।

निन्दक की पशुचाण्डालसे भी अधिक मलिनता— पशुवोंमें चाडाल है गदा। कुछ इस ओर गधेका छू जाना दोष नहीं माना जाता, पर बुद्धेलखण्डमें गधा छू जाय तो लोग नहाते हैं। नहाये बिना वे अपनेको इनना अपवित्र मानते हैं जितना कि विष्टामें पैर भिड़ जाने पर अपवित्र मानते हैं। क्यों गधा चाडाल है ? कोई कारण होगा। एक तो गधा घूर पर बना रहता है, गद्दी चीजोंमें भी वह अपना मुख लगाता है, गन्दे स्थानोंमें भी वह लोटता रहता है, और दूसरे बुद्धिहीन है। और गन्दे भार लादनेके काम किया करता है। कुछ भी हो पशुवोंमें चाडाल गन्धकी बनाया है। निन्दक पुरुष पशुचाण्डालसे भी अधिक मलिन है।

परनिन्दक की काऊ चण्डालसे भी अधिक मलिनता— पक्षियोंमें चाण्डाल कौवेको कहा गया है। कौवा खोटी चीज खाता है— धूक, कफ, विषा इन सब दुर्गन्धित, अपवित्र चीजोंमें यह कौवा अपना मुख लगाता है। एक ऐसी किम्बदन्ती है कि कौवा वैकुण्ठमें भगवान्‌के गावमें रहता था। सो वह भगवान्‌की बातें सुन ले और यहा आकर मनुष्योंको बता दे। जिसे चुगली कहते हैं, भगवान्‌की चुगली मनुष्योंसे करदे। जब भगवान् को मालूम पड़ा तो उन्होंने कौवोंको शाप दिया कि जा तेरा मुख गद्दी चीजोंमें ही रहा करेगा। अब कौवे बड़े हैरान हो गये। कौवोंने सलाहकी कि अपन मिलकर भगवान्‌से माफी मागें। सो वे गये भगवान्‌से माफी मागगे, बोले—भगवान् ! हमारी गल्ती क्षमा करें, हमें माफी मिल जाय, अबसे कभी आपकी चुगली नहीं करेंगे। सो भगवान्‌ने कहा अच्छा जावो, १५ दिनकी तुम्हें छुट दी जाती है। वही १५ दिन हैं असौज बदी एकमसे अमावस तकके। जावो तुम्हारा मुख १५ दिन मीठा रहेगा। उन दिनों लोग उन्हें बुला-बुलाकर खिलाते हैं। जिस भगवान्‌की इससे चर्चा है वह भगवान् भी कौवोंकी गोष्ठीके होंगे। तो पक्षियोंमें चाण्डाल कौवे को कहा है, निन्दक इससे भी मलिन है।

परनिन्दककी सर्वचाण्डालता— किन्तु भैया ! सबमें चाण्डाल है निन्दा करने वाला। अत्यन्त निन्दनीय हैं परनिन्दक पुरुष। दो चार आदमियोंमें बैठकर दूसरेकी निन्दा करना और मौज मानना, खुश होना, अमुक यों है, अमुक यों है ये सब परनिन्दाकी ही तो बातें हैं। क्यों करते हैं लोग परनिन्दा ? क्या लाभ मिलता है उन्हें ? खुदके गुणोंका विकास तो होता नहीं। जितनी देर दूसरोंकी निन्दामें उपयोग लगाया जाय उतने काल तो इसका उपयोग मलिन रहता, गदा रहता है। खुदका भी इससे कोई सुधार नहीं होता है, जिनको सुनाते हैं उनका भी कोई सुधार नहीं होता है, बल्कि जो निन्दा सुननेके व्यसनी हैं वे अपना रौद्रध्यान पुष्ट कर रहे हैं, उनका तो और विगाड़ है और जिसकी निन्दा की जा रही है उसका भी सुधार नहीं है। किसी पुरुषमें कोई ऐश हो और उसको दो आदमियोंके समक्ष खोटे वचनोंसे बोलकर उस ऐशको छुड़ाना चाहे तो नहीं छुड़ा सकता। छूटा वह और ऐशमें आ जायेगा। उसको लोग अकेले में भी डाटकर और निन्दा करके थोड़ा ऐश छुड़ायें तो भी वह नहीं छोड़ सकता।

परदोष छुटानेका उपाय— किसीके ऐश छुड़ानेका एक उपाय है। जिसमें एव है उसमें कोई भी गुण कुछ न कुछ है जरूर, सो पहिले उसके

गुणका वर्णन करें, आपमें ऐसी कला है, आपमें ऐसा गुण है, आप ऐसे श्रेष्ठ हैं। गुणोंका वर्णन करने के बाद फिर कहेंगे कि इतनी सी बात यदि और न होती तो आपका बड़ा उत्कर्ष होता। इस शिक्षाको वह ग्रहण कर लेगा। पर निन्दासे न निन्दकका भला, न निन्दा सुनने वालोंका भला और न जिसकी निन्दा की जा रही है उसका भला है। पर निन्दाका वचन भाषासमितिमें सर्वथा निन्दनीय है। भाषासमितिके प्रकरणमें उन ५ प्रकारके वचनों की चर्चा की जा रही है जिन्हें साधुजन रच भी उपयो. में नहीं लेते।

पञ्चम हेय वचन— पाचवा दुर्वचन है आत्मप्रशंसाका। अपने में गुण हों तो, न हों तो उनका स्तवन करना, बताना इसको आत्मप्रशंसा कहते हैं। अपने में गुण हों और उन गुणोंके अपने ही मुखसे प्रकट किया जाय तो उन गुणोंमें कमी आ जाती है। फिर वह कला इतनी उत्तम नहीं होती है। जैसे कोई कहे कि तुम मेरा गाना सुनो—मैं बहुत बढ़िया गाऊंगा, ऐसा कहकर गाये तो उसके गानेमें वह कला नहीं आ सकती। और दूसरे लोग उससे बहुत-बहुत कहें—अजी एक गाना तो सुना ही दो, और फिर उसे सुनाना ही पड़े तो उसके संगीतमें आपको कला मिलेगी। अपने आप अपनी प्रशंसा करना यह भाषासमितिमें योग्य नहीं बताया गया है।

भाषासमितिमें हित मित प्रिय वचनका ही स्थान— भैया! इन ५ प्रकारके दुर्वचनोंसे दूर रहो। इसके अतिरिक्त इतनी बातका और ध्यान हो कि भाषासमितिके वारक साधु सतजनोंके वचन हित, मित और प्रिय हों। ये तीन विशेषण उत्तम वचन बोलनेके लिए बताये गये हैं। ऐसे वचन बोलने जाव जो दूसरोंका भला करें, हित करें। ऐसे वचन बोले जायें कि जो दूसरोंको प्रिय लगें। हितकारी भी वचन हों और अप्रिय हों तो उस वचनको सुनकर वह हितमें लग ही नहीं सकता। इसलिए वचन प्रिय भी हो, साथ ही अपनी रक्षा करनेके लिए वचनालाप परिमित हो। अधिक बोलने वालेको क्षण-क्षणमें अपने बोल पर पछतावा आता है, क्योंकि अधिक वक्तावद करनेसे कोई वचन छोटे भी निकल सकते हैं, हल्के भी हो सकते हैं और न भी हल्के हो, बहुत-बहुत बोलनेके बाद इसे कुछ ऐसा महसूस होगा कि मैं कितना व्यर्थ वक्तावद कर गया हू। इस कारण हितकारी वचन हों, परिमित वचन हों और प्रिय वचन हों। ऐसे इन तीन प्रकारके सद्वचनोंसे सहित भाषासमितिका व्यवहार होता है।

इस प्रकार सभी छोटे वचनोंको त्यागकर ऐसे वचन बोलना चाहिए

जो अपने शुभ और शुद्ध प्रकृतिका कारण हों और दूसरोंके शुभ और शुद्ध प्रकृतिका कारण हों, ऐसे वचनोंका पालना सो भाषासमिति कहलाती है। जिन सधु पुरुषोंने समग्र वस्तुस्वरूप जान लिया है, जो संत-पुरुष सर्व प्रकारके पापोंसे दूर हैं, जिनका चित्त अपना हित करनेमें सावधान रहता है ऐसे पुरुष अपने और दूसरेके भला करनेके ही वचन बोला करते हैं।

मनुष्योंके पास अत्यन्त निकट वाला धन और है क्या ? चार चीजें बतायी गयी हैं—तन, मन, धन और वचन। इन चारोंमें धन तो बिल्कुल अत्यन्त दूरकी चीज है। तन, मन और वचन ये निकटकी चीजें हैं। लेकिन व्यामोहमें धनके पीछे तनका भी दुरुपयोग, मनका दुरुपयोग और वचनका दुरुपयोग किया करते हैं। धन तो अत्यन्त दूरकी चीज है। यह तो तब तक लक्ष्मीकी भाँति स्थान रखता है जब तक इसके संतोष-धन नहीं आता। जब संतोषधन आ जाता है तो ये सारे ठाठबाट धूलके समान विदित होने लगते हैं। भला घतलाषो तो सही कि अचानक कभी गुजर गए तो फिर क्या इसके साथ जायेगा ? चला गया यह। दिखता तो है। उसके साथ तो जो संस्कार किया है, जो कर्मबन्ध हुआ है उसके अनुसार वहाँ स्वयमेव ही नटखट वातावरण बन जायेगा और वहाँ सारी नई नई चीजोंका प्रसंग आ जायेगा। यहाका तो उसके साथ कुछ भी न जायेगा। अत्यन्त दूरकी चीज है यह धन वैभव। निकट वाली चीज है तो तन, मन और वचन है। ऐसी दुर्लभतासे ये तन, मन और वचन मिले हैं तो इनका सदुपयोग करनेमें ही हित है।

तन मन वचनका सदुपयोग— तनका सदुपयोग यह है कि दूसरो की सेवा करना, किसी जीवको बाधा न पहुँचाना। यहां तक कि कीड़ा मकौड़ा और सभी प्रकारके प्राणियोंकी रक्षाका यत्न रखना, यह है तनका सदुपयोग। और मनका सदुपयोग है सबका हित सोचना। किसी प्राणी को क्लेश न पहुँचे, यह है मनका सदुपयोग। वचनोंका सदुपयोग यह है कि हित, मित, प्रिय वचन बोले जायें। हम दूसरेके भलेके वचन बोलना चाहते हैं और उनकी सेवा शुश्रूषा भी करना चाहते हैं, लेकिन अप्रिय वचन बोल दें तो सब कुछ क्रिया हुआ बेकार हो गया। कोई मनुष्य याचक जनों को कुछ दे देवे भोजन वस्त्र कुछ भी, और बुरे शब्द बोलता हुआ देवे तो वह पैसोंसे भी लुटा यशसे भी लुटा, पापसंचय भी किया। वचन हित, मित, प्रिय होने चाहिये।

अकर्कश वचनमें स्वपरमोदता— जो अपने और परके हितकारी

शुभ और शुद्ध वृत्तिका कारणभूत वचन बोलते हैं वे संतजन क्यों न समझाके धारी होंगे। देखिए किसी ने अच्छे वचन बोले तो बोलने वालेको भी शांति रहती है, और जिनको बोला उनको भी शांति रहती है तथा जितने सुनने वाले होंगे उन्हें भी शांति रहती है। कोई अप्रिय वचन बोले—कर्कश वचन बोले, बुरे वचन बोले तो पहिले उसे अपने आपमें ही सकलेश विकल्प मचाने पड़ेगे, तब इतनी हिम्मत बनेगी कि मैं दूसरेको खोटे वचन बोल दूँ। और फिर वे खोटे वचन जिसे बोले जायेंगे वह भी ठुकी हो जायेगा। ये वचन बाणकी तरह घाव किया करते हैं।

मुख धनुष, वचन बाण—खोटे वचन बोलते हुए यह मुख दिकुल धनुष जैसा बन जाता है। जब खोटे वचन बोले जाते हैं तब उसके मुखका फोटो ले लो और चढे बिचे धनुषका फोटो ले लो—एकमा आकार हो जायेगा। नीचेका अर्द्धगोल धनुषकी ढडीका और ऊपरका अर्द्धगोला धनुष की डोरीका बन जायेगा। इस तरह ढडी और डोरीका सा यह मुखका आकार बन जाना है और उस खोंचे हुए धनुषसे जब वचन बाण निकलता है तो जिसे बोला जाय उसके मर्मको छेद देता है। फिर बादमें लाखों उपाय करे कि वह निकला हुआ बाण वापिस आ जाय, उस भूलमें कितनी ही मिन्नतें की जायें, पर वह बाण वापिस नहीं आ सकता। वैसे धनुषसे निकला हुआ बाण वापिस नहीं आ सकता, इसी प्रकार मुखरूपी धनुषसे निकले हुए वचन वापिस नहीं आ सकते।

वचनबाणकी वापिसीकी कठिनाता—वदाचित् वचनबाणकी चोट पहुँचाकर फिर आप उसकी प्रशंसा स्तवन करके भले ही कहें कि मेरे वचन वापिस करदें, भूलसे वचन निकल गए तो कुछ भले ही शांति हो जाय, पर वह शोभाकी बात नहीं रहती है और कोई तो अप्रिय वचन ऐसे होते हैं कि अप्रिय बोलने वाला सैकड़ों बार मिन्नत करे तो भी दिलकी चोट नहीं मिटती है। अरे अपने पहिले तो वचनबाणसे ऐसा मार दिया अब वह वापिस कैसे वापिस हो? वह होता ही नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारी बातको मैं भूल जाऊँ, पर वह भूला नहीं जा सकता है। ज्ञानका काम तो जानना और स्मरण करना है, वह कैसे भूला जायेगा? सो वचन बोलनेमें बड़ी सावधानी रहनी चाहिए।

वचनों द्वारा मनुजप्रकृति परिचय—मनुष्यकी पहिचान तो वचनों से ही हुआ करती है। यह भला है या बुरा है—इसकी पहिचान वचनोंसे है। जहाँ उल्टे सीधा वचन बोले जायें वहाँ समझो कि इसका चित्त दुःख है। बहुत छोटीसी घटना है—राजा, मंत्री और सिपाही वहाँ चले जा

रहे थे। रास्ता भूल गए। सबसे पहिले सिपाही आगे निकल गया, उसे मार्गमें एक अधा पुरुष मिला। उससे पूछा—क्यों वे अंधे ! इधरसे दो आदमी तो नहीं गये हैं ? अधा बोला कि अभी तो नहीं गये हैं। वह आगे बढ़ गया। अधे ने समझ लिया कि यह कोई छोटा मोटा सिपाही है। वाद में उसी रास्तेसे मंत्री निकला पूछा—क्यों सूरदास, इस रास्ते से दो आदमी तो अभी नहीं गये ? तो वह अधा बोला कि अभी एक सिपाही आगे निकल गया है। अधे ने सोच लिया कि यह कोई मंत्री होगा। वह मंत्री भी आगे बढ़ गया। बादमें राजा उसी मार्गसे निकला—अधेसे पूछा कहो सूरदास जी इस मार्गसे कोई दो आदमी तो नहीं गये ? अधे ने समझा कि यह कोई राजा है, सा रुहा, हा राजन् पहिले एक सिपाही निकल गया, उसक बादमें एक मंत्री निकल गया है। अब राजा भी आगे बढ़ गया।

वचनो द्वारा मनुजप्रकृतिपरिचयका विवरण— बादमें आगे चलकर जब तीनों मिल गये तो उन अंधेका किस्सा सुनाया। सबने सोचा कि उस अधे ने कैसे जान लिया है कि यह सिपाही है, यह मंत्री है और यह राजा है, चलो इस बातका चन्कर पूछ। तीनों ही उस अधेके पास आये। पूछने पर अधे ने बताया कि राजन् ! मैंने वचनोंसे पहिचाना था कि यह अमुक है, यह अमुक है। जिसने अब अधे कहा उसको मैंने समझ लिया कि यह कोई छोटा ही आदमी सिपाही वगैरह होगा और जिसने क्यों सूरदास कहकर पूछा था, उसे मैंने समझ लिया कि यह कोई राजाके निकटका व्यक्ति मंत्री वगैरह होगा और जिसने अन्तमें कहा, सूरदासजी कह कर पूछा था, उसे मैंने समझ लिया था कि यह कोई राजा होगा।

भाषासमितिके वचनोंकी शीतलता— तो भैया ! वचनोंसे मनुष्यके भले और बुरेगनकी पहिचान होती है। वचन ऐसे बोलने चाहिये जिनसे अपना भी हित हो और दूसरोंका भी हित हो। हित, मित और प्रियवचन बोलनेको भाषासमिति कहते हैं। भाषासमितिके पालक साधुके वचनोंकी शीतलता जिस सतापको मिटा देती है उस सतापको चदन आदिकी शीतलता मिटानेमें समर्थ नहीं है।

वचनगुप्तिके यत्नशील संतोंकी भाषासमिति— जो साधुजन परम ब्रह्म शाश्वत चित्सवरूपमें निरत रहा करते हैं ऐसे उन ज्ञानीजनोंको अन्य जलपोंसे भी प्रयोजन नहीं रहता, फिर बहिर्जलपकी बात ही क्या है ? मुनि-ज रांका वचनके प्रसंगमें सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य वचनगुप्तिका है। वे किसा भी प्रकारका अन्तजलप और बहिर्जलप न करके परमब्रह्मके अवलोकनमें ही

निरत रहते हैं, यह उनका मुख्य लक्ष्य है। ऐसे प्रयत्नशील मनुज अन्तर्जलपको भी सयत करनेका यत्न करते हैं, फिर वह जलपकी कौन कौन सी कही क्या है? उससे तो दूर ही रहना चाहते हैं, फिर भी स्वपर हिनके प्रयोजन से कुछ बोलना पड़े तो भी साधु पुरुष हित, मित, प्रिय वचन बोलते हैं— ऐसे वचनोंको कहा जाय जो स्वपर-हितकारी हों, दूसरोंके सुननेमें प्रिय हों और परिमित हों, ऐसे वचन बोलनेको भापासमिति कहते हैं। यथा तत्र भापा समितिका वर्णन करके एषणासमितिका वर्णन अब प्रारम्भ किया जाता है।

कदकारिदाणुमोदणरहिद तह पासुग पसत्थ च ।

दिएण परेण भत्त सममुत्ती एमणासमिदी ॥६३॥

साधुबोके आहारकी निरपेक्षा— दूसरेके द्वारा दिये गए और कृतकारित अनुमोदनासे रहित प्रासुक और प्रमाद आदिक दोषोंको न करने वाले ऐसे वचन ग्रहण करना सो एषणासमिति कहलाती है। एषणा का अर्थ है खोज। अपने आहारकी खोज करना, इसका नाम एषणासमिति है और विविधपूर्वक मायनानुकूल शुद्ध आहारकी खोज करना सो एषणासमिति है। मुनिजन स्वयं आरम्भ नहीं करते हैं, इसके दो कारण हैं— एक तो भोजनमें इतनी आसक्ति नहीं है कि उस भोजनकी व्यवस्थाके लिए स्वयं कोई यत्न करे। जैसे जिस रोगीको अपना रोग मिटानेके विषय में ख्याल नहीं है तो उसका इतना यत्न न होगा कि अपनी औषधिका फिक्र रखे, स्वयं बनाए और भ्रम करे। उसे तो दूसरे ही बनाते खिलाते हैं तब खाते हैं। यों ही ज्ञानोसन जिनको अपने आत्महितकी धुनि लगी हुई है ऐसे पुरुषको अपने आहार आदिककी इतनी धुन नहीं है, आसक्ति नहीं है कि वह स्वयं आहारका आरम्भ करे। तब फिर चूँकि शरीरकी स्थिति आहार बिना नहीं रहनी है सो ऐसी स्थितिमें शुद्ध प्रासुक विधिवत् आहार करना, इसे एषणासमिति कहते हैं। साधु दूसरोंके द्वारा भक्तिपूर्वक दिए गए आहारको ग्रहण किया करते हैं।

नवकोटिविशुद्ध आहार— आहारकी ऐसी एषणामें कारणभूत दूसरी बात यह है कि आहारविषयक आरम्भ करने पर उसमें हिंसाका भी दोष होता है। और वह मुनि ६ कार्योंकी हिंसासे सर्वथा दूर है, इस कारण भी आहारविषयक आरम्भ वे नहीं करते हैं तब वे दूसरोंके द्वारा भक्तिपूर्वक दिये गये आहारोंको ही ग्रहण करते हैं। वे आहार स्वयं नहीं बनाते हैं और न दूसरोंसे कहकर बनवाते हैं और न उसमें वे अनुमोदना करते हैं कि अमुक-अमुक तरहसे भोजन बनाओ। ऐसी कृतकारित अनुमोदनासे

हित और मनके सकल्पोसे रहित वे साधु जन होते हैं। इस प्रकारका आहार बनाए ऐसा मनसे भी संकल्प नहीं रखते, वचनसे भी सम्बन्ध नहीं रखते और शरीरका तो सम्बन्ध ही क्या है? यों नवकोटिसे विशुद्ध आहारको साधुजन ग्रहण करते हैं। वह आहार प्रासुक होना चाहिए, जीव जंतुके ससर्गसे रहित होना चाहिए, त्रस आदिक जीवोंकी हिंसासे रहित आहार हो, ऐसा प्रासुक आहार ही साधुजन ग्रहण करते हैं और साथ ही प्रशस्त आहार हो जो प्रमाद न बढ़ाये, जो परिणामोंमें कलुपता उत्पन्न न करे, ऐसा शुद्ध आहार साधु पुरुष लिया करते हैं।

नवधाभक्तिकी अनिवार्यता— शुद्ध प्रासुक आहारको भी साधु नवधाभक्ति देख करके लेते हैं। साधु देख लेते हैं कि श्रावकमें उचित भक्ति है या नहीं और जैसी विधि हो उसी विधिसे पढ़गाढ़ा है कि नहीं और शुद्ध विधि भी इसकी उसही प्रकार है कि नहीं, इन सभी बातोंको साधुजन देखते हैं। यदि ये सब बातें ठीक ठीक हैं तो वे आहार ग्रहण करते हैं। यहाँ कोई लोग यह शका कर सकते हैं कि साधुजन तो सम्मानमें अपमान में समान बुद्धि रखते हैं तो आहारके समय इतना क्यों निरीक्षण रखते हैं? इसकी भक्ति यथार्थ है, इसकी यथार्थ भक्ति नहीं है, ऐसा निरीक्षण वे क्यों करते हैं? समाधान उसका यह है कि साधुओंके पास यह जाननेका और कोई उपाय नहीं है कि इसके यहाँ आहार शुद्ध और विधिपूर्वक बना है या नहीं। वे किसीसे पूछते तो हैं नहीं, मँन्से उनकी चर्चा होती है। सकेत और इशाग भी नहीं करते हैं। सो साधुजन क्या उपाय कर सकें जिससे यह पहिचान जाये कि इसके यहाँ भोजन शुद्ध प्रासुक और विधि सहित बना हुआ है, इस बातके पहिचाननेका उपाय साधुजनोंको नवधाभक्तिको उचित देख लेना ही रह गया है। वे नवधाभक्तिको देखकर यह जान जाते हैं कि यह आहारविधिसे परिचित पुरुष हैं, इसने विधिपूर्वक आहार प्रासुक बनाया है, फिर वे ग्रहण करते हैं।

साधुओंकी आहारमें आसक्ति— साधुजन अंतराय डाल कर आहार ग्रहण करते हैं। साधुओंका आहारग्रहण निरपेक्षतापूर्वक होता है। जैसे जगलमें हिरण घास खाते हैं तो उनको घास खानेमें अधिक आसक्ति नहीं होती है। जैसे बिलावमें चूहे खानेकी इनकी आसक्ति है कि उसे डंढे भी मारो तो भी चूहेको छोड़ नहीं सकती। पशुओंमें स.से अधिक आसक्ति बिलावमें है और मनुष्यसे कम आसक्ति हिरणोंमें है। वे जगलमें घास खा रहे होंगे और थोड़ी भी आहट आये तो तुरन्त सावधान हो जाते हैं। कभी देखा होगा तो समझ गये होंगे कि हिरण अपने भोजन

में अनासरन रहते हैं। यह तो एक च्छाहरणकी बात बही है। साधुजन अपने आहारमें इनने अनामका होते हैं कि कोई थोड़ी बच आ जाय, जो दोप करने वाली हो, मनमें खानि करे अथवा घालने हिन्दा हो, इस प्रकारका कोई भी अन्नराय आवे तो वे आहार छोड़ देते हैं।

आहारमें मुख्यदोष—आहारमें मुख्य दोष चार बताये गए हैं, और इनसे भी मुख्य दोष एक अथ कर्म है। अथ कर्म क्रियासे निमित्त भोजन अत्यन्त सदोप भोजन है यानि जो अमायवर्जितसे बनाया गया हो, अन्नछने जलसे तैयार किया गया हो, चीजों को मेटकर सारी क्रिया की जा रही हो, मर्यादासे अधिक खाटा सामग्री हो, उसमें बनाया गया भोजन, कई दिनका पड़ा हुआ भोजन अथवा रात्रि समयका बनाया हुआ भोजन ये सब अथ कर्म दोषसे दूषित हैं। साधुजन अथ कर्म निमित्त आहार को ग्रहण नहीं करते हैं। आजकलमें चर्चके लिये अधिक प्रचलित एक दोष बताया है चक्षिष्ट दोष, किन्तु अथ कर्म दोष तो मुख्य दोष है। कोई साधु चक्षिष्ट दोषका तो बड़ा ध्यान रखे और अथ कर्म दोषका कुछ भी न ख्याल रखे तो यह उसकी विपरीत बुद्धि है। ऐसा भोजन तो खूब जगह-जगह मिल जाता है। कोई बना रहा हो, किसी भी जातिका हो, सब जगह भोजन तैयार रहता है वह सब अनुदिष्ट भोजन है। वह साधुको आहार करानेकी दृष्टिसे नहीं बनाया गया है। तो क्या यह आहार निर्दोष है? और चक्षिष्ट का बाधा अथ कर्म दोष उसमें पड़ा हुआ है।

आहारके चार महादोष—अथ कर्मके अतिरिक्त चार महादोष ये हैं—(१) अद्भार, (२) धूम, (३) संयोजना, (४) अतिमात्र। किसी वस्तु की मनमें निन्दा करते हुए, खानि करते हुए भोजन करना। इसन बड़ा बुरा भोजन बनाया, यह बड़ी कजूसीसे परस रहा है अथवा किसी भी प्रकारके दातारकी निन्दा मनमें करते हुए भोजन करते जाना यह धूमनामक महादोष है। अगार दोष—यह वस्तु स्वादिष्ट है और मीठे, ऐसी अत्यासक्तिपूर्वक भोजन करते जाना सो अगार दोष है। गरम ठंडा आदि परस्परविरुद्ध पदार्थोंको मिलाकर खाना संयोजना दोष है। शास्त्रोक्त भोजनके परिमाणसे अधिक अधिक भोजन करना, सो अतिमात्र नामक दोष है। सब महादोषोंसे रहित शुद्ध प्रासुक आहारको साधुजन ग्रहण करते हैं।

आहारमें अनाहारस्वभावी आत्माका स्मरण—आहार करते हुए मे साधुके बार-बार यह स्मरण चलता रहता है कि मेरा आत्मा तो आहार से रहित शुद्ध ज्ञानमात्र प्रभु है। इसमें तो आहार है ही नहीं। आहार तो

एक दोष है। आहार करते हुए भी अनाहारस्वभावी अपने आत्माका ध्यान करते जाते हैं और यह भी स्मरण रखते हैं कि मेरा विकस है अरहत और सिद्धि की अवस्था। इसका जो उद्यम है वह अरहन और सिद्ध अवस्था पानेके लिए उद्यम है। जो २५ अर्धशतक तक विना आहारके शुद्ध आनन्दमय रहा करती है उस स्थितिके पानेमें मेरा यत्न हो, कहा यहा इस आहारके भ्रममें पड़ा हुआ हूँ, ऐसा उनके आहार करते हुएमे खेद बनना है। कोई लोग तो आहार करके भोज मानते हैं, बहुत शुद्ध, बहुत रसीला भोजन बना और साधुजन भोजन करते हुए खेद कर रहे हैं कि अनाहारस्वभावी इस मुक्त आत्माको जो प्रभुवत् निर्मल है, शुद्ध ज्ञायक-स्वरूप है। यहा कहाँ आहार जैसे भ्रममें लगा रहा हूँ ? आहार प्रक्रियामे भी खेद मानते हैं, भोज नहीं मानते हैं।

आहार लेनेकी विवशता-- भैया ! साधु आहारसे निरपेक्ष होते हैं, उन्हें आहार करना पड़ता है। शरीर लगा हुआ है, इसमें क्षुधाकी वेदना पड़ी हुई है, उस वेदनाको दूर कर ध्यानमें लगा करते हैं। और वेदना ही क्या, वेदनाका तो इसमें कुछ प्रवेश ही नहीं है, कितनी ही वेदनाएँ हों किन्तु ये वेदनाएँ बड़कर प्राणघात कर देती है। ये प्राण भी द्रव्यप्राण हैं ना, परवस्तु हैं, मेरे स्वभाव नहीं हैं, किन्तु अचानक ही मेरे सावधान हुए बिना, मेरी अंतरङ्गमे पूरी प्रतिष्ठा हुए बिना अर्थात् ज्ञानानुभूतिमें स्थिर हुए बिना यदि यह जीवन बीचमें ही बुझ गया तो आगे क्या हाल होगा ? अन्य देह होना पड़ेगा। ओह जब साधुको यह भ्रमक आती है कि मुझे मरकर देव बनना पड़ेगा तो इसका भी विषाद उनके होता है।

अज्ञानियोंकी देवगतिमें रुचि— अज्ञानी जन तो देव होने के लिए तरसते हैं। भाई यह पुण्य काहेको कर रहे हो ? अरे पुण्य करेंगे तो देव बनेंगे, भोग मिलेंगे, एकसे एक सुन्दर देवागनाये मिलेंगी। छोटेसे भी छोटे, खोटेसे भी खोटा देव हो तो भी उसकी कमसे कम ३२ देवागनाएँ होती हैं, और बड़े देव हुए तो वहाँ तो सैकड़ों और हजारों देवागनाएँ हो जायेंगी। वहा चिन्ता क्या है, वहा खेती नहीं करना है, रोजिगार नहीं करना है। वहा देवोंको और देवियोंको सैकड़ों हजारों वर्षमें भूख लगती है, तो उनके कंठसे कोई अमृतसा मड़ जाता है। होगा कोई एक खासा थूक जैसे अपने कंठसे कभी हर्षोत्पादक थूक गलेमें उतर जाता है, ऐसे ही उनके कंठसे कुछ और कल्पित अमृतसा मड़ जाता है। हित नहीं है वह। लोभ कषाय देवोंमें इतनी प्रबल है जितनी मनुष्योंमें प्रबल नहीं है। लोग समझते हैं कि लोगोंको लोभ कषाय बहुत तेज लग रही है। अरे लोगोंका

लोभ कषाय तेज नहीं है, मान वषाय तेज है, वह धनका संचय भी मान कषायको पुष्ट करने के लिए किया करता है।

साधुओंकी देवगतिमें अरुचि — जब साधुजनोंको यह मनक आती है कि ओह मरकर देव होना पड़ेगा, सम्यग्दर्शन होने पर मनुष्यको देव आयुका बंध होता है, अन्य आयुका बंध नहीं होता है। अरे धर्मकार्योंमें तो लगे हुए हैं और रत्नत्रयकी साधना उत्कृष्ट बन नहीं पायी है, ऐसी स्थितिमें मरण होगा तो देव ही तो बनना पड़ेगा। अहो यहा तो बड़ा आनन्द लूट रहे हैं ब्रह्मस्वरूपके अनुभवका, ज्ञानानन्दका ओह वहा जाकर उन देवियोंमें रमना पड़ेगा, उनका चित्त प्रसन्न रखते रहना पड़ेगा और विषयोंमें फसना होगा। यहा तो ब्रह्मचर्यकी परमसाधना कर रहा हूँ और अन्तरमें यह भावना रखता हूँ कि हे प्रभु! अब जब तक मुक्ति नहीं होती मेरी, तब तक मेरा ब्रह्मचर्य रहो। शेषके भव-भवमें ऐसी भावना भायी है और इस मुक्तको वहा ब्रह्मचर्यका घात करनेमें, देवियोंको प्रसन्न करनेमें उलझना पड़ेगा। मुझे इस बातका खेद होता है।

देवगतिकी पर्यायमें भी ज्ञानियोंका ज्ञान— हमारे ये ऋषी सतजन कुन्दकुन्दाचार्य, समन्तभद्र, अकलंक आदि आदि सभी आचार्य जो कि ज्ञान और वैराग्यसे परिपूर्ण थे, जिन्होंने देवगतिको द्वैय माना था और भोग विषयोंको बड़ा निन्द्य बताकर दुनियामें प्रसिद्ध किया था। जिनके स्वप्नमें भी भोग और उपभोगकी वासना न थी, उन आचार्योंकी आत्मा अब यहा नहीं है, उनका देहात हो गया है। भला कल्पना तो करो कि वे आचार्यगण मरकर कहा उत्पन्न हुए होंगे? आपकी कल्पनामें आ रहा होगा कि वे देव ही हुए होंगे। अब देव बनकर क्या कर रहे होंगे? अह सभा जुडी होगी, नाच गान हो रहा होगा, देवागनाएँ नृत्य कर रही होंगी और आपना मन बहलानेके लिए द्वीप द्वीपान्तरोंमें यत्र तत्र विहार कर रहे होंगे और वे भी भोगोपभोगमें रमे होंगे। क्या करें, उन्हें करना पड़ रहा होगा, लेकिन सम्यग्ज्ञान वहा भी जागृत है तो उस भोगोपभोग की स्थिति में भी वे विरक्त होंगे और अपने इस शुद्ध चित्स्वरूप परब्रह्मकी ओर ही उनका लक्ष्य होगा।

प्रतिग्रहरूपमें भक्तोंके आग्रहका रूप— खैर, सधु जन इतने निष्प्रह होते हैं कि उनके आहारकी रुचि नहीं है फिर भी करना पड़ता है। भला बालावो जिसको रुचि न हो, जिसे आसक्ति न हो उसे कोई बहुत मनाकर खिलाये तब ही पेटमें भोजन पहुच सकता है। जिस बालकको खाने में रुचि नहीं है, खेज ही खेलमें भागता फिरता है उस बालकको म बहुत

मन कर खिलाती है तब एक दो रंटे खा पाता है, और थोड़ा ही पेटमें कुछ पहुँचे तो भट हाथ धोकर भाग जाता है। यो ही साधु माँको आहार करनेमें वासक्ति नहीं है। इस कारण इन साधुओंके उपासक आवक जन मन। मनाकर बड़ी भक्ति करवे, बड़ा सत्कार करके उन्हें खिलाते हैं तब जाकर साधुओंके पेटमें कुछ भोजन पहुँचता है, किन्तु थोड़ी ही उदरकी पूर्ति हुई कि भट हाथ धोकर अपनी आहार क्रिया समाप्त करके शीघ्र ध्यान के अर्थ, अपने आत्मशोधकके अर्थ चले जाया करते हैं। उन साधुओंके एषणासमिति होती है।

आहारकी नवकोटि विशुद्धता—टीकाकार पद्यप्रभु मलधारी मुनि साधु संतोका आहार कैसा होना चाहिए—इस सम्बन्धमें कह रहे हैं कि पहिले तो नवकोटिसे विशुद्ध होना चाहिए। यह साधुके हाथकी बात है। न करें न करायें, न अनुमोदे न मनसे सकल्प करें, न वचनसे कहें, न शरीर से श्रम करें तो वह नवकोटि विशुद्ध आहार हो जाता है।

आहारकी प्रशस्तता—दूसरी बात, वह अनि प्रशस्त होना चाहिए। इसका अर्थ देते हैं कि मनको हरने वाला भोजन होना चाहिए। काला कलूटा बुरे रंगका न होना चाहिए। यद्यपि साधुसंत सबमें समता रखते हैं मगर करें क्या, जिनको आहार करनेकी रुचि नहीं है और जबरदस्ती मनाकर खिला रहे हैं उन्हें तो थोड़ा भी मैलाकुचैला दिखेगा तो जान जायेंगे कि इस आवकमें कोई कला ही नहीं है। कलारहित होगा बनाने वाला, और जो कलाहीन होगा बनाने वाला उससे शुद्ध भोजनका निर्वाध निर्माण भी कठिन होता है। किन्तु ही बातें उससे ज्ञात हो जाती है, इसलिए भोजन रूप रंगका भी सुन्दर मनको हरने वाला होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? उन्हें जबरदस्ती आवक खिला रहा है, रुचि नहीं है, सो भक्ति करके जैसे भी उनका मन रम जाय थोड़ा बहुत वैसा यत्न करके आहार कराया जा रहा है। तो आचार्यदेव कहते हैं कि वह भोजन मनको हरण करने वाला होना चाहिए।

प्रासुक आहारकी आहार्यता—आहार प्रासुक भी हो। पत्तियोंमें कोई कीड़े चढ़ जाते हैं या और कोई छोटे-छोटे जंतु रहते हैं तो उन्हें न खाना चाहिए। एक साग होता है गोभी, उसे कहते हैं गोभी फूल। कैसा लगता होगा? मीठा है क्या है, हमें पता नहीं, उसमें जीव बहुत भरे रहते हैं। उसे कासेकी थालमें भाड़ दो तो आपको वे सारे जंतु दिख जायेंगे। एक क्षणिक सेकेण्ड भरकी जिह्वाके स्वादके पीछे हिंसामय भोजन करना और जीवोंके विनाशका कारण बनना यह तो योग्य नहीं है। और

जब सारा ही भोजन छूट जायेगा अरहंत बनने पर तो अभक्ष्य पदार्थमें तो रुचि अभीसे छूट जाना चाहिये ।

अरहन् होनेके प्रोग्रामकी धुन— सोच लो आपको अरहत बनना है कि नहीं, भीतरसे जरा जवाब तो दो कि ऐसे ही लटोरे घसीटे रहना है ससारमें ? कुछ अन्दरसे बात तो निकले । हा हो सकता है कि अरहत के इतने विशाल वैभवको सुनकर उत्तर दे सको कि हा, बड़ा समवशरण है, हजारो पुरुष उनकी सेवामे प्रणाम, वंदन करने आते हैं, इतना ध्यान देकर शायद कि हा होना है, अब जरा ध्यानसे सुनिये अरहत अवस्था इतनी विशुद्ध अवस्था है कि जहा कोई दोष नहीं है, कोई सकट नहीं है । जन्ममरण भी जहा नहीं रहता है, ऐसी अवस्था चाहिए ना ? हा चाहिए । उस अवस्थामें सदाके लिए आहार छूट जायेगा, वहा बाधा ही कुछ न होगी । वहा अनन्तवत् रहना करता है । तो सदा आहार न किया जायेगा, ऐसी स्थितिकी तो धुनि बनायी है और वर्तमानमें भक्ष्य अभक्ष्यका भी विवेक न करें यह अपने लिए कितने खेदकी बात है ।

गृहस्थोंका अनिवार्य संयम— भैया ! कमसे कम इतनी बात तो जगना ही चाहिए प्रत्येक गृहस्थमें कि जैसे गोभी फूल है, सड़ी वासी पूड़ी हैं, बाजारकी चीजे हैं, दही, जलेबी आदि हैं ऐसी चीजोंका भक्षण तो न करें और रात्रिमें बनी हुई चीजोंका क्या विश्वास ? वे तो जीवघातमय हैं । रात्रिको न कुछ खायें न बनायें । इन दो चार बातोंका ही इन साधुओं की एषणासमिंतिका वर्णन सुनकर नियम करलें, उस विधिसे चलें तो यह हम आपके लिए भलेकी बात है ।

आहार विहारका प्रयोजन— जैसे सरसोंके तेल वाले दियेमे दो काम किए जाते हैं— तेल भरा जाता है और बाती उसकेरी जाती है, सभी जानते हैं । सरसोंके तेलका दिया जलायें तो उसमें बीच बीचमें बातीमे तेल चढ़ता है और जब तेल सूख जाता है, कम हो जाता है तो उसमें तेल डालना पड़ता है । तो बातीका उसकेरना किसलिए किया जाना है कि यथावत् प्रकाश बना रहे और तेल डालना किसलिए किया जाता है कि उसमें यथावत् प्रकाश बना रहे, ऐसे ही प्रकाशपुंज साधुपुरुषमें बाती उम-केरनेकी तरह पैरोंके उकसेरनेकी जरूरत पड़ती है अर्थात् विहार करनेकी आवश्यकता होती है और तेल डालनेकी अर्थात् पेटमे भोजन डालनेकी आवश्यकता होती है । यह आहार और विहार साधुजन इसलिए किया करते हैं कि यथावत् शुद्ध ज्ञानप्रकाशमात्र बने रहें ।

योग्य आहार विहारके अभावमे आपत्ति— भैया ! लोग कहते भी

हैं, रमता जोगी बहता पानी । साधुजन स्वच्छ रहा करते हैं । साधुजन यदि विहार न करें, एक ही स्थान पर वर्षों बने रहें तो उनके परिणाममें रागद्वेषकी कोई बान आती रहेगी, इसलिए यथावत् मोक्षमार्गमें लगे, ज्ञानप्रकाश बना रहे, इसके लिए साधुजन विहार करते हैं, और शरीरमें क्षुधाकी वेदना होती है उसका प्रतिकार न करें । जैसे दियामें तेल न डालें तो प्रकाश बंद हो जायेगा, यो ही उदरमें भोजन पानी न डालें तो आत्म-साधना भी दुर्गम हो जायेगी, इसके लिए वे आहार करते हैं । आहार करते हुएमें उनकी यह वृत्ति रहती है कि पेटका गड्ढा भर लिया, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि शुद्ध अशुद्ध भक्ष्य-अभक्ष्य किस ही प्रकारके भोजनसे उदरपूर्ति करे, दां स्वाद लेकर नहीं, मौज सानकर नहीं, किन्तु उदरपूर्ति करना है इस प्रकारसे आहार करें ।

साधुकी भिक्षा पद्धति— साधुकी चर्या वृत्तिको तीन प्रकारसे पुकारा गया है—गर्तपूरण वृत्ति, गोचरी वृत्ति, और भ्रामरी वृत्ति । गर्तपूरण वृत्ति का भाव यह है कि उदर एक गड्ढा है, उसको पूर लेना । यह पक्वान है, यह सरसभाजन है, यों न देखना, अपने गर्तको, नीरम, सरस कैसा ही आहार हो, उसका विकल्प न करके पूर्ण कर लेना गर्तपूरणवृत्ति है । गोचरीवृत्तिका अर्थ यह है कि जैसे गरु घास खाती है, उसको घास ढालने के लिए चाहे कोई नई बहू बड़े गहने पहिनकर आए, कोई बड़े शोभा शृङ्गारसे आये या कोई बुढ़िया आए, या कोई पुरुष आये, बूढ़ा आये, या बालक आये उसे इनसे मतलब नहीं है, इनका रूप वह नहीं देखती है । उसे तो घास खाने से मतलब । इसी प्रकार साधु जनोंको चाहे कोई रूप-वती स्त्री आहार दे, चाहे वृद्धावस्थाकी स्त्री आहार दे, चाहे बूढ़ा पुत्र दे, चाहे बालक आहार दे, किसी भी प्रकारके रूपकी ओर साधुपुरुषकी दृष्टि नहीं होती है । उन्हें तो मात्र अपनी उदरपूर्तिसे प्रयोजन है । भ्रामरीवृत्ति वाले भ्रमरकी तरह आहारकी खोज करके किसी भी जगह आहार लेने आते हैं । जिसमें बाधा न आए वह भ्रामरीवृत्ति है ।

साधुका ४६ दोषरहित आहार— ये सतजन यद्यपि गर्तपूरणके लिए आहार करते हैं, किन्तु भक्ष्य अभक्ष्यका वे विवेक रखकर करते हैं । ४६ दोष टालकर साधुजन आहार करते हैं । वे ४६ दोष कौन हैं ? ४ तो हैं महादोष, जो पहिले बता दिये थे और ४२ दोष ये हैं । १६ उद्गम दोष हैं जो आवश्यकके फिए लगा करते हैं, साधुजन उन दोषोंको नहीं करते हैं आवश्यक करते हैं, किन्तु साधुको मालूम हो जाय तो साधु फिर आहार नहीं लेता । १६ उत्पादन दोष हैं इन्हें पात्र करता है, आवश्यक नहीं और १० अनशन

सम्बन्धी दोष हैं इस प्रकार ये ४२ दोष हैं ।

आहारका उद्दिष्ट और साधक दोष— उदाहरणके लिए देखिये— (१) वेषल साधुके लिए ही आहार बनाया गया हो, आधपाव तीन छटाककी रोटिया बनाकर और थोड़ा साग बगैरह एक आदमीके लिए बना कर धरदे और कहे कि हमें तो अमुक साधुको भोजन कराना है, लो प्रवध कर लिया फिर घर भरका भोजन अशुद्ध बने, अन्य स्थानपर बने तो ऐसा आहार साधु नहीं लेता है । साधु अगर जान जाय कि यही आहार घरभर करेगा तो वह आहारको लेना है । (२) भोजन बनाया जा रहा है और बीचमें ही ख्याल आ जाय कि हमें साधुका भी आहार कराना है ऐसा बनाते हुएमे थोड़ी खिचड़ी उसीमें और ढाल दी साधुके नाम पर और पका ली तो ऐसा आहार साधु योग्य नहीं है । ऐसा दोष साधु नहीं करता है, गृहस्थ किया करता है ।

आहारका पूर्ति, मिश्र व प्राभूत दोष— (३) प्रासुक वस्तुमें अप्रासुक वस्तु मिला देना, यह भी साधुके आहारमें दोष है । (४) ऐसा ख्याल करके आहार बनाएँ कि हमें तो सभीको आहार देना है, पाखण्डी भी आ जाय तो, कुम्भी भी आ जाय तो, साधु आ जाय तो, सबका यही आहार बना-वेंगे तो ऐसा भोजन साधुके लिए योग्य नहीं होता है । (५) आशकजन ऐसा भी नियम कर सकते हैं कि मैं अमुक दिन शुद्ध ग्वाऊंगा व साधुको आहार कराऊंगा योग मिलेगा तो । ऐसा आशक पहिले नियम लिया करते थे, और इस नियमसे बहुत सुन्दर व्यवस्था रहती थी । सभी लोग अपने अपने घरोंमें साधुको आहार करा लेते थे । उससे साधुजनोंकी भी कोई परेशानी न होती थी । अब मान लो किसी ने चतुर्थी को आहार करानेका नियम लिया और वह बदल कर दोज को करले या एक दो दिन बादमें करते तो वहा भी एक दोष आता है । क्योंकि कुछ भी बात बदलने से कुछ अड़चन और परिणामोंमें सकलेश होता है ।

आहारका बलि, न्यस्त व प्रादुष्कृत दोष— (६) कोई किसी देवता को चढ़ाने के लिए आहार बना रहा है और उस आहारको साधुजनोंको भी दे तो वह योग्य आहार नहीं है । (७) जिस वर्तनमें भोजन बनाया है उस वर्तनसे थोड़ा बहुत सामान निकाल अलग रख लिया और बाकी भोजन सामग्री अलग कर दिया तो ऐसा आहार भी साधुके लिए योग्य नहीं है । आजकल इसीकी बड़ी प्रथासी दिख रही है । (८) साधुजन चौके में आयें और उस ही समय कुछ विशेष स्थान तैयार करवाया जाय, चौके के, भोजनके वर्तन यहाके वहा सरकाये, जाय, ले जाय या वहीँ किवाड़

खोल दिया, कहींकी राख कहीं छोड़ दिया, या बर्तन साफ कर लिया, या उस समय कुछ और भी आरम्भ किया जाय तो ऐसी स्थितिमें साधुजन आहार नहीं लेते हैं।

क्रीत, प्रामित्य व परिवर्तित दोष—(९) आगया साधु आहार करने और उसी समय अमुक चीज नहीं है, चुपके से दूसरे से कहा कि और ले आवो इसी समय जाकर—ले आया दौड़कर कहींसे कोई सामान तो ऐसा आहार साधुके योग्य नहीं है। (१०) कोई मनुष्य उधार लेकर भोजन बनाए, व्याजपर उधार लेकर या किसी प्रकारसे उधार लेकर और फिर उससे आहार बनाकर खिलाए तो वह आहार साधुजनोंके योग्य नहीं है (११) भिक्षाके लिए साधु आजाय और उस समय कोई चीज पड़ोससे बदल लावे कि यह चीज तुम ले लो और इसके एवजमें एक छटाक घी हमें दे दो ऐसा बदला बदलीसे तैयार किया गया आहार भी साधुके लिए योग्य नहीं है।

आहारका निषिद्ध व अपिहृत दोष—(१२) आहार देते समय कोई किसी चीजको मना करदे तो मना किए गये आहारको फिर लेनेकी इजाजत साधुको नहीं है। जैसे बैठे हैं बहुतसे लोग कोई किसी चीजको दे रहा हो और कोई-कोई कहे यह नहीं, यह दो तो वह साधु किसी चीज को ले अथवा न ले, पर किसीके द्वारा निषेध किया गया आहार फिर साधु नहीं लेता है। (१३) ऐसे ही अटपट अलग बाहरके मुहल्लेमें बना हुआ भोजन किसी दूसरे मुहल्लेमें ले जाय तो ऐसे आहारको भी साधुजन नहीं लेते हैं।

उद्भिन्न दोष—(१४) साधुके ही आने पर किसी सीलबंद डिब्बे वगैरहमें खोला जाय और उसमें से निकालकर चीज दी जाय तो वह आहार भी साधुजन नहीं लेते हैं। आप सोचिए—कितना सरल और सात्त्विक विधान है आहार लेनेका किन्तु लोग व्यर्थ ही परेशान होते हैं, घंटा भर पहिलेसे ही चूल्हा बुझा दिया और उसको ऐसा साफ कर दिया कि खाने वाला यह सोचकर हैरान हो जाय कि यह आहार देवताओंने आकर टपकाया है या इसने अपने घरमें बनाया है। और घंटो पहिले से चूल्हा बुझाकर पड़गाहने के लिए खड़े हैं। अरे पड़गाहना तो उस समय है जिस समय आपको भोजन करना है—इससे पहिले देखलो। इससे पहिले यदि कोई साधु आता होगा तो वह अपने आप ही आगन तक चला जायेगा, न भी आप खड़े हों। हां कोई ऐसा चिह्न लगा हो चौकेका जिससे यह जान जाय साधु कि यह शुद्ध भोजन करने वाले श्रावकका घर है।

वह साधु आगत तक पहुँच सकता है।

आच्छेद्य व मालारोहण दोष— (१५) कोई पुरुष बड़े आदमीके, राजा मंत्री आदिके नाराज होनेके भयसे साधुको आहार कराये तो वह आहार सदोष है। साधुको मालूम हो जाय तो साधु वह आहार नहीं लेता। (१६) कोई मनुष्य अटारी पर चढ़कर आहार देनेकी चीज लाकर देवे तो साधु आहार नहीं लेता है क्य कि इस तरह आहार लेने लग और श्रावकोंमें आदत बन जाय तो सीढ़ीसे पैर फिसलकर गिर जाय तो श्रावककी क्या दशा हो ? वैसे भी साधु भोजनके समय श्रावकके कुछ न कुछ घबड़ाहट रहा करती है और सीढ़ी से नीचे उतरनेमें वहीं गिर जाय तो ऐसी स्थितिमें तो बिडम्बना रुढ़ी हो सकती है। साधुजन वित्तबुल सात्त्विक ढंगसे, सीधे ढंगसे आहार लेकर चले जाते हैं। साधुवाँका आहार कठिन नहीं है, वित्तबुल सरल है। साधुजन आवे भोजन बनाते हुएमें पहुँच जाये, उस कालमें सामने कोई चीज न बनाकर चूल्हा आदि न जलाकर उनको आहार दे दिया और उनके चले जाने पर फिर अपना बनाने लगे। चूल्हा बुझाकर देनेमें तो दोष है, और जैसी आग जल रही है जलने दो, उसे बढ़ावो जलावो फूँको मन्, उस पर आरम्भ मत करो, साधुको आहार उस क्रिया को बन्द करके दे दो, वह आहार लेकर चला जायगा। तो ये सब तो हुए श्रावक के द्वारा दोष।

आहारके उत्पादन दोषमें धात्रीदोष— अथ ऐसे दोषोंको मुनिये कि जिनको साधुजन किया करते हैं। इन दोषोंको करें तो वह साधु सदोष है। (१) घर गृहस्थीके बालकोंके पालन पोषणकी बात बतलाकर श्रावकको आकर्षित कराकर आहार लेना साधुके लिए दोष है। कदाचित् उपदेशमें बात आ जाय गृहस्थ धर्मके प्रकरणमें तो वह बात अलग है, किन्तु यहाँ तो प्रयोजन यह है कि श्रावकके मन माफिक बात अच्छी बता दो तो वह हलुवा आदि कुछ बनवाकर खिला देगा। बालकोंको यों खिलाना, यों सुलाना, यों रखना, इस प्रकारकी बातें सुनाने पर रागमयी बातें हो जाती हैं। बाह हमारे साधु बड़े अच्छे हैं, हमारे बच्चोंकी बड़ी खबर रखते हैं और फिर खूब अच्छा अच्छा बनाकर खिलायें यह साधुका दोष है।

दूतदोष व निमित्त दोष— (२) कोई साधु दूसरे गाव जा रहा है तो किसीसे मिलकर जाय और वह सदेश दे कि महाहाज फलाने हमारे सम्बन्धी हैं, फलाने हमारे साहू हैं, उनके राजी खुशीके सारे समाचार दे देना। वह साधु वहाँ पर जाकर सदेशा कहे और सदेशा कहकर आहार ले तो वह साधुके योग्य नहीं है। देखते जावो साधु कितना निरपेक्ष होता

है। इसमें यह दोष भरा है कि मैं संदेशा सुनाऊँगा तो वह जान जायेगे कि महाराजजीना हमारे समीचीन साहचर्यसे भी सम्बन्ध है, वह भी आपके भक्त हैं, ऐसी बातें सुनकर वह खुश हो जायेगे और खूब प्रशंसा आहार बनाकर खिलायेंगे, ऐसे भी आहारको साधुजन नहीं लेते हैं। (३) कोई निमित्त ज्ञानकी बात बनाकर, हाथ दिखाकर, लक्षण बताकर जमीनमें गढ़ा धन है, कोई सगुन असगुनकी बात बताकर उसके यहां आहार लेना यह भी साधुके दोषवाला आहार है।

पनीपक और आजीव दोष— (४) दाता जैसे वचन सुनकर खुश रहे और उसके जो कुछ समझा हो, फथन हो, वार्ता हो, आश्वासन हो, उनको ही अनुकूल बात बोलना, फिर आहार लेना यह तो साधु के लिए दोषकी बात है। (५) अपनी जातिकी श्रेष्ठता बताकर हम अमुक जातिके हैं, अमुक बरके हैं, शुद्ध जातिके हैं, ने ऐसे बड़े घरका हूँ, इनका छोड़ करके त्यागी हुआ हूँ, अथवा कोई जन्म मन्त्रकी बात बातकर मैं हम पानमें बड़ा चतुर हूँ, मैंने इतने काम किये, ऐसी कुछ वार्ता बोलकर आहार ग्रहण करे तो वह भी आहार सगोप आहार है। अरे पेट भरने भरके लिए इतनी बात मोचना, श्रम करना यह तो आसक्तिकी मूर्खता करना है। साधुजन तो निरपेक्ष वृत्ति वाले होते हैं।

आहारोत्पादनमें क्रोधदोष व मानदोष— (६) क्रोध करके भोजन करना अथवा डांट डपटकर क्रोध करके व्यवस्था बनाकर वहाँ आहार करना यह भी सदोष भोजन है। (७) बड़ी कलासे बड़ा अभिमान बताकर आहार लेना यह भी साधुके लिए दोषकी बात है। लोग कहा करते हैं कि साधुके सिंहवृत्ति होती है। तो सिंहवृत्ति का क्या यह अर्थ है कि अपना बड़ा तूफान मचाकर आसक्तियोंमें खतबली मचा देवे यह सिंहवृत्ति है तो उस सिंहवृत्तिका यह अर्थ है कि अपने आपमें जो कोई कष्ट हो, विपदा हो, दुःख हो, क्लेश हो उसका कारण दूसरेको न मानना किन्तु अपने भावको ही अपने क्लेशका कारण समझना और अपने पूर्व उपार्जित कर्मके उदयको निमित्त समझना यह है सिंहवृत्ति। सिंहकी तरह खूंखार होकर तूफान मचाकर, एक गड़गड़ाती पैदा करदे, लोगोंको भयभीत करदे इसका नाम सिंहवृत्ति नहीं है।

श्वानवृत्ति व सिंहवृत्ति में अन्तर— देखो एक जानवर होता है कुत्ता। वह बड़ा उपकारी है। रोटीके दो टुकड़े डाल दो, इतनेमें ही २४ घण्टे जापकी सेवा करता है, पहना लगाता है और बड़ी विनयसे पूँछ

हिलाकर आज्ञा मानकर कृतज्ञता प्रकट करता है, हर समय आपकी सेवाको तैयार रहता है। है नहीं ना, कुत्ता उपकारी जानवर और सिंह अनुपकारी है, दुष्ट है। कहीं सिंह दिख जाय तो कहो धोती ढीली हो जाय। सिंह घरके भी किसी काम नहीं आता है। तो इनमें से श्रेष्ठ कौन हुआ ? कुत्ता हुआ ना ? कुत्ता उपकारी है। किसी सभामें किसी उपकारी पुरुषके प्रति जरा यह तो कह दो कि अमुकचन्द, अमुकमल, अमुकप्रसादका क्या कहना है। ये तो बड़े उपकारी जीव हैं, ये तो प्रजा का बड़ा ख्याल रखते हैं, ये तो कुत्ते के समान हैं (हँसी)। इसमें हँसनेकी क्या बात है, कुत्ता बड़ा उपकारी तो है। किसी उपकारी पुरुषको कुत्तेकी उपमा देना अच्छी बात है, लेकिन लोग सुनकर रुष्ट हो जायेंगे और, यदि यह कह दो कि अमुक नेता तो सिंहके समान है, कहा तो यह है कि खूँखार है, किसीके काम नहीं आने वाला है, दुष्ट है, अर्थ तो उसका यह है। अरे जैमा सिंह होता है वैसा ही बताया है, किन्तु सिंहकी उपमा सुनकर खुश हो जाया करते हैं। यह किस बातका फर्क है ? उतने गुण होकर भी कुत्तेकी उपमा लोग नहीं सुनना चाहते और इतने अवगुण होकर भी सिंहकी उपमा लोग सुनना चाहते हैं। कहासे यह अन्तर आ गया ?

ज्ञानी और अज्ञानीमें उपादानदृष्टि व निमित्तदृष्टिका अन्तर— सुनिये ! यह अन्तर आ गया एक सभ्य दृष्टिकी कला और मिथ्यादृष्टिकी कलाका, पद्धतिका। कुत्तेको कोई लाठी मारे तो वह इतना अज्ञानी है कि वह लाठी तो चबायेगा पर मारने वाले पर हमला नहीं करता। जैसे कि मिथ्यादृष्टि जीवके कुछ पीर आ जाय, दुःख आ जाय तो दूसरे पुरुषों पर क्रोध करता है, इसने मुझे यों किया, पर यह नहीं जानता कि इस पुरुषका क्या कसूर है, कसूर तो मेरे इस अज्ञानभावका है, अपने ही कषाय मानसे मैं दुःखी हो रहा हूँ, वह उसे पता नहीं है। सिंहको कोई तलवार मारे लाठी मारे तो वह तलवार या लाठी पर हमला नहीं करता है, वह तो सीधा मारने वाले पर ही प्रहार करता है। जैसे कि सभ्यदृष्टि पुरुष किसी समय दुःखी हो जाय, पीड़ित हो जाय तो वह किसी मनुष्य पर क्रोध न करेगा, किसी दूसरे व्यक्तिको अपने दुःखका कारण न मानेगा, किन्तु अपना ही अज्ञान परिणाम, अपना ही कषाय परिणाम जो माक्षात् इस मुक्त पर आक्रमण कर रहा है ऐसे परिणामको क्लेशकारी मानेगा यह अन्तर है और इसी भावसे सिंहवृत्ति नाम पड़ा है कि साधुके निवृत्ति होती है। कहीं उसका अर्थ यह नहीं है कि साधुजन आहारको निलें तो छती फुनाकर पहलवानोंकी तरह हाथ पैर करके इधर उधर

देखते हुए जाये, इसे सिंहश्रुति नहीं कहते हैं, ऐसे समस्त दोषोंको टालकर साधुजन आहार करते हैं।

आहारमें मायादोष व लोभदोष— (८) साधुजन मायाचार करते हुए भोजनग्रहण नहीं करते। कैसा मायाचार हुआ करता है भोजनग्रहण करनेमें? एक तो आहारके समय चक्कर काटे साधु प्रभाव बढ़ानेके अर्थ तब जो भक्त पुरुष हैं वे क्या करते हैं कि देखा कि महाराजका कहीं आहार नहीं हो रहा है तो तीन कलश लेकर खड़े हो गए, स्त्री पुरुष खड़े हो गये, घाप वेटा खड़े हो गए, साधुके लग रहे हैं चक्कर। चाहे कुछ सोचा हो चाहे न सोचा हो, जिस किसी घरमें जो अपनेको इष्ट जचा वहा'चने गये लोगोके पूछने पर कुछसे कुछ कह दिया यह भी तो मायाचार है। भोजन करते हुएमें भी अपनी मुद्रा कुछ कड़ी वीरता बताने वाली बना लेना, जिस से लोग प्रभावित हो जाये ऐसे कितने ही मायाचार आहारमें सम्भव हो सकते हैं। तो अनेक मायाचार होते हैं। कहा तक नाम लिया जाय? कितने ही मायाचार तो बताये जा सकते हैं और कितने ही मायाचारोंके भाव होते हैं और वे भी नहीं पकड़ पाते हैं। मायाचार सहित भोजन करना चाहे वह अत्यन्त विशुद्ध हो तो भी एक दोष है। (९) लोभके परिणाम सहित आहारादि ग्रहण करना ऐसा यह भी सदोष आहार है। लोभपूर्वक, आसक्ति पूर्वक आहार लेने वालेके आत्मतत्त्वका ध्यान नहीं रह सकता है।

आहारमें पूर्वस्तुति दोष व पश्चात्स्तुति दोष— (१०) साधुजन आहार करने के पहिले दातारकी स्तुति अथवा प्रशंसा नहीं करते हैं क्यों कि पहिले प्रशंसा करनेका भाव यह है कि उनका मन खूब भर जाय और वे दो चार बढ़िया चीजे भी बनाकर खिलायें, यह भी आहारका दोष है कि भोजनसे पहिले दाताकी प्रशंसा करना। (११) इसी प्रकार भोजनके बाद भी दाताकी प्रशंसा करना भी आहारका दोष है, उसमें क्या भाव भरा रह सकता है कि यहा ठहरना तो है ही। आगे भी भोजन यह बनाए और बढ़िया भोजनका प्रबंध करे और आहार करनेके बाद दाताकी प्रशंसा करे, वाह कितना सुन्दर आहार बनाया है, यह चीज बड़ी मिष्ट है, क्या कहना है इनके भावोंको, बड़ी उदारता है—ऐसा कहते हुएमें एक तो आत्मगौरव नष्ट होता है, दूसरे कृपणताकी व्यक्ति होती है।

आहारमें चिकित्सा, विद्या व मन्त्र दोष— (१२) साधुजन किसी भी प्रकारकी चिकित्सा करके, उपकार करके या आयुर्वेदकी औषधि सम्बन्धी उपदेश भी करके आहार नहीं लिया करते हैं क्योंकि चिकित्सा

करके फिर उस आशयसे आहार लेनेमें साधुजनोंको दोष होता है। (१३) साधुजन विद्या द्वारा आहार नहीं लिया करते हैं। साधुजन सधी हुई विद्या द्वारा दिया आहार ग्रहण नहीं करते हैं क्योंकि ऐसे परिणाम रखनेमें साधु ने अपना आत्मविश्वास खो दिया है और दीनता उसके अन्दर आ जाती है। (१४) साधुजन मंत्र तत्र सिखाकर मंत्रोंकी आशा देकर या मंत्रसे देवताका आमंत्रण कर सम्पन्न हुआ आहार साधुजन नहीं ग्रहण करते हैं। कहीं कथानक आया है। जब बड़ा अकाल पड़ा था, हजार वर्षसे भी पुरानी कथा है। कोई जंगलमें साधु रहते थे। आहारकी कोई विधि न जानते थे, थिकट भयानक जंगल था। वहा पर देवताओं ने आकर भोजन-सामग्री उपस्थित की, किन्तु पहिचान तो साधुको हो ही जानी है। वहा उस आहारको साधुओंने नहीं ग्रहण किया।

आहारमें चूर्ण व वेश दोष— (१५) चूरन चटनीका तुक्सा बनाकर अथवा कोई वेशभूषा आदिक बनाने का चूर्ण सम्पादित कराके आहार तैयार करे तो ऐसा आहार साधुजन नहीं लेते हैं। वह तो आजीविकाकी तरह हो गया। (१६) कितने ही पुरुष साधुके पास आते हैं और वशीकरणका मंत्र पूछते हैं। कोई कहता है, हमारा पति हमारे वश नहीं है, कोई ऐसा मंत्र बना दो कि हमारे वश हो जाय। कोई कहता कि हमारी स्त्री वशमें नहीं है, आज्ञा नहीं मानती है। कोई ऐसी तरकीब बता दो कि हमारी स्त्री हमारे वशमें हो जाय। अथवा जिसका जिम्मे अनुराग हो उसको वशमें करनेकी युक्ति जाननेके पछे पड़े रहा करते हैं। साधुजन ऐसी कोई योजना नहीं बताते हैं। ऐसा उपाय बनाकर साधुजन आहार ग्रहण नहीं करते हैं। ये सब मार्गविरुद्ध क्रियाएँ हैं।

मार्गविरुद्ध सदोष आहारका निषेध— साधुजन इन मार्गविरुद्ध क्रियाओंको करके आहार नहीं लेते हैं। जैसे पहिलेके उद्गम दोष श्रवक के द्वारा, हुआ करते हैं ऐसा बताया गया था, लेकिन ये उत्पादन दोष पात्रके द्वारा हुआ करते हैं। साधुजन इन दोषोंने गृहित प्रवृत्तिसे आहारको ग्रहण नहीं करते। कैसा अनासक्तिका भोजन है, जैसे हिरण थोड़ी भी आहट पाये तो भट्ट खाती हुई घासको छोड़ देते हैं, वैसे ही ये साधुजन थोड़ा भी दोष देखते हैं तो आहारको तज देते हैं। ये तो विधिविधान भावके दोष हैं किन्तु कोई दोष ऐसा हो जो भोजनविषयक ही हो तो उस भोजनको भी साधुजन ग्रहण नहीं करते हैं। किसी आहारके सम्बन्धमें साधुको यह शंका हो जाय कि यह आहार प्राण्य है अथवा नहीं है? अत्य है अथवा नहीं है, तो उस आहारको साधु ग्रहण नहीं करता। कोई भोजन

कसी वजनदार ढक्कनसे ढका हुआ है—जैसे डेगची पतेली तो है हल्का और उन पर सेर दो सेरका ढक्कन हो तो ऐसे ढक्कनसे ढकी हुई चीज को देनेमें साधु आहार नहीं लेता है। कारण यह है कि यदि वह ढक्कन गिर जाय तो किसीके भी चोट आ सकती है। प्रासुक भी पदार्थ है किन्तु वह किसी अप्रासुक पत्ते आदिसे ढका हुआ हो तो ऐसा भोजन भी साधु ग्रहण नहीं करता है। ये आहारविषयक दोष कहे जा रहे हैं। दातारका हाथ घी तेल आदिसे चिकना हो, ऐसे चिकने हाथसे दिये गए आहारको साधुजन ग्रहण नहीं करते हैं। जो भोजन किसी जीव जंतुके ऊपर रक्खा हुआ हो, पात्र रक्खा हो वह आहार भी साधुजन नहीं ग्रहण करते हैं।

आहारसम्बन्धी अन्य दोष—कभी कोई इस तरहसे आहार दे रहा हो कि कुछ चीज नीचे गिर जाय, कुछ बर्तनमें आ जाये, जैसे चम्मचसे कुछ तो नीचे गिरे और कुछ चम्मचमें आ जाय तो ऐसे आहारको भी साधुजन नहीं लेते हैं। अथवा कोई अनिष्ट नीरस चीज है तो उसे कह दे, उँहूँ, अंजुली बढ़ करले और जब रसीली चीज दिखाये तो, हा, अंजुली खोल दे इस विधिसे भी साधुजन आहार नहीं ग्रहण करते हैं। कोई पदार्थ जो प्रासुक न हो, रस, गर, वर्ण बदल जाय ऐसे जलको साधुजन ग्रहण नहीं करते हैं। अर्थात् कुएसे जैसा ही जल निकलता है ठीक उसही रूपमें जल ग्रहण नहीं करते हैं, गरम हो या रंग बदले तो उसको ग्रहण करते हैं। कोई श्रावक अपने कपड़े लटक रहे हों उनको घसीटकर यत्नाचार-रहित खींचकर आहार दे तो साधु आहार ग्रहण नहीं करते हैं बर्तन चौकेसे घसीटकर विधिवत् आहार बनाए तो साधुजन उस आहार को नहीं ग्रहण करते हैं। यो भोजनसम्बन्धी कोई दोष हो तो वहा साधुजन आहार नहीं ग्रहण करते हैं। ठीक है ना।

दायकदोष—अब जरा देने वालेके दोष निरखिये—देने वाला यदि इस-इस प्रकारके दोषसे सहित है तो दे नहीं सकता भोजन। आगममें उसको आज्ञा नहीं है। कैसे दोषवाला हो? जो मद्य पीता हो, शराव पीने वाला हो, रोगसे ग्रस्त हो, बुखार आता हो, जुखाम भरा हुआ हो, ऐसे कोई कठिन रोगसे पीड़ित हो, भूत प्रेत पिशाचका सताया हुआ हो अथवा जो स्त्री रजस्वला हो या बच्चेका प्रसव किया हो वह ४० दिन तक दोष सहित है, कोई गमन करके आया हो, कोई शरीरमें तेल लगाये हुए हो, तेल लगाकर नहा धो लिया हो, पोछ लिया हो वह बात अलग है, पर कोई तेल लगाकर भी आया हो, ऐसे दातारके हाथका भी भोजन साधुजन न ग्रहण करते हैं।

कोई पुरुष अथवा स्त्री भीतकी आड़में खड़ी होकर भोजन दे रही हो जैसे कोई वह स्वसुरको खिलाये तो आड़में छिपी हुई एक तरफसे ढाल दे, इस तरह आड़में छिपा हुआ कोई पुरुष या स्त्री साधुको आहार दे तो वह ग्रहण नहीं करता है अथवा रमोई घरके आगे एक आधी भीत बना देते हैं अथवा भीतमें कोई वेथा भरका तकका बना देते हैं, परोसने वाला उससे निकालकर आहार देता है, नो ऐसे आहारको साधुजन नहीं लेते हैं। उनको रमोई तो खुले दरवारकी तरह दिखनी हुई होनी चाहिए। एक-एक चीज स्पष्ट देखने में आये, कहा बनाया, कैसे बनाय, कौन कैसे खड़े हैं ? सब दिख जाय। भीतकी आड़से खड़े होकर दाना आहार दे तो साधुजन आहार ग्रहण नहीं करते हैं। जहा आहार करने वाले साधुजन खड़े हैं उससे घड़त ऊपर खड़े होकर कोई भोजन दे अथवा उससे नीचे खड़े होकर कोई आहार दे तो साधु उस आहारको नहीं ग्रहण करता है। समान भूमि प्रदेशमें खड़ा होकर कोई आहार दे तो साधु आहार लेता है।

निषिद्ध दायर—कोई नपुंसक हो, ज जिसे च्युन किया गया हो, बहिष्कार किया हुआ हो, किसी स्त्रीको रख लिया हो अथवा रक्खी हुई स्त्री से उ पन्न हुए आदिक दोष हों तो उसके हाथका साधु आहार नहीं लेता है। कोई आचरणसे अष्ट हो, पतिन हों, परस्त्रीगामी, वेश्यागामी हो, ऐसा दानार तो सदा अशुद्ध रहता है, साधुजन उसके हाथका आहार नहीं लेते हैं। कोई लयुशका करके आया हो अथवा और कुछ व्यग्रता करके आया हो तो साधुजन उसके हाथका आहार नहीं लेते हैं। नग्न पुरुषके हाथका आहार नष्ट लेते हैं। वेश्या तो आहार देनेके योग्य है ही नहीं। जो क्षुल्लिक्ता हो, अर्जिका हो या सन्यासपनेका भेष रखने वाली कोई महिला हो तो उसके हाथका आहार साधुजन नहीं ग्रहण करते हैं। ५ माहसे अधिक गर्भवती स्त्री भी आहार नहीं दे सकती है। जो ८ वर्ष तककी छोटी कन्या हो—कन्या इमलिए कहा है कि भोजन देनेका काम प्राय महिलाका होता है, तो छोटी कन्या हो अथवा छोटा बालक हो तो उसके हाथका आहार साधुजन नहीं लेते हैं। कोई अत्यन्त वृद्धा हो, चलनेमें पैर कापे, देने में हाथ कापें, ऐसी वृद्धाके हाथसे भी साधुजन आहार नहीं लेते हैं।

आहारकी अदुर्गमता—आप लोग सोचते होंगे कि सब तो बड़ा मुश्किल है। इतनी इसमें सीमाएँ लगा दी है। अरे मुश्किल क्या है ? साधुजन तो आहार ग्रहण करनेको अपेक्षा आहार न मिले, उसमें खुश रहने हैं। कोई खाता हुआ आहार देने लगे तो भी साधु आहार नहीं लेता है। आप सोचते होंगे कि ऐसा भी कहीं मौका आता है कि खाते हुए

मे आहार देने लगे। अरे होते हैं ऐसे मौके। लोगोने साधुवोंके आहारकी विधि ही बहुत ऊँची बढाकर बना रखी है कि वह तो अपने बच्चेको भी न खिनाए, रोता है तो रोने दो जब महाराजको आहार करा देगे तब इस बच्चेको खानेको देंगे। कितना बठोर बर्तावका आहार लोगोने बना लिया है? पहिले क्या होता था, रसांडे बन रही है, लोग अपना काम किए जा रहे हैं उसके ही बीचमे साधुजन सामने आ खडे हों और उसही समय उन्हें पडगाहा या भाजनसे पहिले दरवाजे से पडगाहा, आहार करा दिया, ऐसी अचानक की स्थितिमे कुछ भी हो रहा हो, घरमे कोई खा रहा हो और खाते हुमे ही कोई साधु आ गया, झट थोडा मुँह धोया पोंछा और झट पडगाहा कर आहार देने लगे, ऐसी स्थितिया भी हो जाती थीं। इससे आप अदाज करलो कि साधुका आहार कितना सुगम और सात्विक है? तो झटपट हाथ मुख पोंछ कर दातार द्वारा दिए जाने वाले आहारको साधुजन नहीं ग्रहण करते हैं। कोई अघा हो उसके हाथका भी आहार सधु नहीं लेना है। कोई स्त्री बैठे बैठे आहार दे, लो महाराज तो ऐसा आहार भी साधुजन नहीं लेते हैं।

आहारके समय आरम्भका निषेध—अग्नि जलाने वाला अथवा बुझाने वाला आहार दे रहा हो तो साधु आहार नहीं लेता है। अग्नि जलानेको अपेक्षा अग्नि बुझाकर आहार देनेमें अधिक दोष है। मगर अग्निकी तो कणिका भी साधुको न दिख जाय, इसलिए अग्निसे पानी डालकर बुझा देते हैं और चूल्हे का लीप पीतकर ऐसा साफ रखते हैं कि जरा भी नहीं मालूम हा पाना कि कैसे आहार बनाया गया है? जरा विवेक तो करा। प्राकृतिकता तो बडा है कि गृहस्थका काम गृहस्थी जैसा हो रहा है, हाँ न द, वहा अचानक साधुजन आ गये तो अग्निको यों ही जलाने देना चाहिए। उसे खूँते नहीं बडाय नहीं, बुझाय नहीं और साधुको आहार दे देना चाहिए। यदि कोई अग्निको बुझाये या ढाँके तो सधु उसके हाथका आहार नहीं लेता है। अग्निमे कोई फूँक तो ऐसी स्थितिमें भी साधु आहार नहीं लेना है। होता है ऐसा कि चूल्हेमे लकड़ी जल रही है—थाड़ा मदी पड गयी तो उसही लकड़ीको मुखसे या किसी चीजसे फूँक दे तो ऐसी स्थितिमे साधु आहार नहीं लेता है।

आहारके समय अन्य दावोंका बचाव—मकान कोई लीप रहा हो, उसके हाथका भी आहार साधुजन नहीं लेते हैं। कोई मिट्टीसे या गोबरसे घर लीप रहा हो और वही समय कोई मुनि महाराज आ गये तो झट हाथ पंर धोया, थोडा नहाया भी उस समय, तो भी ऐसा आहार साधुजन

नहीं लेते हैं। आप जान जावो कि जिनना साधुओंके आहारके समय आजकल बनावटी अटेन्शन होना पड़ता है उनना अटेन्शन पहिले नहीं होना पड़ता था। साधुओंके आहारके समय इतना बनावटी अटेन्शन होने की जरूरत नहीं है। आपका गृहस्थीका काम चल रहा हो, साधु महाराज उसी बीचमें आ जायें तो प्रेमसे आहार दे दो, वे आहार लेकर चले जाते हैं। जो केवल एक ही वस्त्र पहिने हो, उसके हाथका आहार भी साधुजन नहीं ग्रहण करते हैं। दूध पीते बच्चेको छुड़ाकर आहार कोई दे तो उसके भी हाथका आहार साधुजन नहीं लेते हैं। कोई बच्चेको नहलवा रहा हो ऐसी स्थितिमें भी काम छोड़कर साधुको आहार देने आये तो साधु उस आहार को नहीं ग्रहण करता है। स्त्री हो अथवा पुरुष हो ऐसी व्यपनाओं में ऐसे स्थानोंमें रहने वाले दातारके हाथका भी भोजन साधु नहीं ग्रहण करता है।

साधुजनोंकी आन्तरिक रुचि—भैया! बहुत समयसे आहार आहारकी चर्चा चल रही है और कितनी ही बातें ऐसी हैं कि संक्षेपमें बताया जाय तो भी दो तीन दिनमें बताया जा सकता है। संक्षेपमें यों जानों कि साधुजन इतने निरपेक्ष होते हैं कि लाभ और अलाभमें समता परिणाम रखने वाले हैं, धुन है उनको इसकी। जैसे कजूस गृहस्थको धन कमानेकी रुचि है उसे क्या कभी देखा है सुखसे खाते हुए? खानेकी ओर से वह निरपेक्ष रहता है। चाहे दो दिन भूखा रह जाय पर रहना चाहिए धन। योंही जिसको आत्मीय ज्ञानानन्दधनके सचय करने की धुन लग गयी है ऐसे आत्महितका अर्थी साधु आहारमें क्या अपेक्षा रखेगा? एक दो दिन न आहार मिले तो उसे कुछ परवाह नहीं है, उसे तो चाहिए ज्ञानानुभव और सहज आनन्दका परिणामन, वह उसीमें ही मस्त है।

अपवित्र आहार—अब सुनिये, कोई आहार ही ऐसा विकट हो जाय, साक्षात् सदोष है, तो उस आहारको तो गृहस्थ भी नहीं लेता है, फिर साधुजन उसे क्या लेंगे? पीप, थूक, मास, मज्जा, चमड़ा, दो इन्द्रिय तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय जीव या उसमें पड़ा हुआ कद या जो अंगुर होने वाला हो ऐसा बीज, जैसे कि लोग चने या मूँगको शामकी मिर्गी देते हैं और सुबह अङ्कुर हो जाते हैं। ऐसी कुछ चीजें मिली हुई हों, बेर आदिक तुच्छ फल पड़े हुए हों या चावलके अन्दर रह जाने वाला कच्चा कण है भीतर कच्चा, बाहर कच्चा, तो ऐसे आहारको साधुजन ग्रहण नहीं करते हैं।

साधु योग्य आहारकी तीन विशेषतायें—साधुजन वही आहार

लेते हैं जो आहार प्रासुक हो। इसी टीकामें बताया है कि आहार मनोहर हो, मनको हरने वाला हो। प्रत्येक बातमें कलाका आदर रखिये। कलाके मामलेमें कुछ त्यागी सर्वोको छूट दे देना। वे कपड़े भी ढंगसे संभाल नहीं पाते। हम तो जानते हैं कि कोई ठीक-ठीक कपड़े न ओढ़े हो तो वह भी एक वैराग्यकी कला है। गांधी जी का एक बटन खुला ही रहता था। तो जो पुरुष कर्मठ है और किसी उपकारकी धुनमें लगा है ऐसा पुरुष दूसरी कला विलासको प्राप्त हो रहा है। कलाहीन पुरुषकी क्रिया यथालाभ नहीं पहुँचानी है। यह न सोचो कि भोजन करना है घना दिया किसी तरह। पर कला सहित बना हुआ भोजन इस बातकी सूचना देता है कि जिममें ऐसी कला है भोजन बनानेकी उसमें सावधानी भी बहुत अच्छी रही होगी। काला कल्टा किस ही रंगका भोजन हो तो उससे यह साबित होता है कि भोजन बनाने वालेने असावधानी भी बहुत करी है। इसलिए आहार मनोहर हो, प्रासुक हो और नवकोटिसे विशुद्ध हो, ऐसा शुद्ध-आहार ही साधुजन ग्रहण करते हैं।

अन्तरायोंका वर्णन— साधुजन ३२ प्रकारके अन्तरायोंको टालकर आहार लिया करते हैं। अन्तरायोंके सम्बन्धमें भी सब लोगोंको बहुत भ्रम है। जो अन्तरायकी बात नहीं है उसे अन्तराय समझना, जो अन्तराय हैं उन पर दृष्टि न देना—ऐसी बहुतसी जानकारीया हैं, ऐसे ३२ प्रकारके अन्तराय याने विघ्न हुआ करते हैं कि जिन विघ्नोंके होने पर साधु आहार ग्रहण नहीं करते हैं।

काक, अमेध्य व वमन अन्तराय— साधु पुरुष अपने निवासस्थान से अथवा मंदिरसे शुद्ध भक्ति करके संकल्प करके जब चर्याके लिए चलते हैं—राम्तेमें कोई पक्षी घीट कर जाय और साधु शरीर पर पड़ जाय तो उस समय यह साधु अन्तराय मानता है और यह अन्तराय सबकी समझमें ही आ जायेगा। वह अपवित्र हो गया, चौकेमें जाने लायक नहीं रहा ऐसा अन्तरगमें प्रकट ही है, इसी प्रकार साधुका पैर घीटमें या अपवित्र पदार्थमें पड़ जाय तो भी अपवित्र मानते हैं। यह भी सबको स्पष्ट ज्ञात होगा कि शरीरकी अपवित्रतामें आहारचर्याका साधक नहीं फहा जा सकता। किमी कारण भोजन करते समय अथवा चर्याको जाते समय वमन हो जाय तो भी साधुजन आहार ग्रहण नहीं कर सकते।

रोधन, अधु, आक्रंदन अन्तराय— जब साधु जनोंको चर्या करते हुएमें कोई विघ्न आ जाता है तो भी साधुको अन्तराय है। कोई पुरुष साधुकी रोक दे कि तुम आहार करने मत जाओ तो रोकने पर भी साधु

को अनराय है। साधुजन निरपेक्ष भावसे सहजरूपमें आहार ग्रहण करते हैं। यह भी स्पष्टसा है कि जिसका शरीर अशुद्ध हुआ, परिणामोंमें अशुद्ध हुआ, परिणामोंमें अशुद्धता दिखी, वहा भी साधु अनराय मान लेता है। इतनी निरपेक्षता है साधु पुरुषोंको। कदाचित् आहार करते हुए मुनिराज के किसी कारण आसू आ जायें तो भी साधु उसमें अतराय मान लेते हैं। आहारको जाते समय किसी पुरुषके शोक भरे आसू दिख जायें या किसी वेदनाके कारण चिल्ला रहा हो कोई तो साधुजन अतराय मान लेते हैं। कदाचित् कोई बच्चा शोकभरा आक्रन्दन मचा दे तो उस आक्रन्दनको देखकर साधुजन आहार नहीं लेते हैं। किसी जगह ऐसा होता है कि खूब घटा बजावो ताकि साधु किसीका रोना न सुने, ऐसी बनावट योग्य नहीं है। ऐसी हालतमें भी साधु आहार नहीं ग्रहण करता है। साधुजन किसी को रोता बिलखता हुआ देखें अथवा रोता बिलखता हुआ सुनें तो ऐसी स्थितिमें आहार करने में वे असमर्थ हैं। उनका दिल आहारमें मदद नहीं दे सकता है, वे करुणा करिके भरे हुए हैं, इसलिए शोकभरी मुद्रायुक्त किसीके आगे, दुःख अथवा शोकभरी आवाजमें ऐसे आक्रन्दन सुने जिससे यह विदित हो कि इसे ऐसी पीड़ा है, किसीने सनाया है, वो ऐसी स्थितिमें साधुजन आहार करने में असमर्थ होते हैं। साधुजनों की आहारके समय ही क्या, प्रत्येक समय बड़ी निरपेक्ष वृत्ति होती है।

असाधु पुरुषोंकी वृत्तियाँ— किनने ही पुरुष तो ऐसे होते हैं कि डंडोंसे मारते जावो फिर भी खाना मागते जाते हैं। जैसे काई भिखारियों को भोजन कराये, सबको खबर दे दी जाय तो वे कैसे टूटते हैं? व्यवस्था करने वाले लोग उन्हें पटरी बेतसे मार भी देते हैं, धक्का दे देते हैं, क्यों यहा आए, लाइनसे खड़े हो, आगे खड़े हो, दरवाजे से बहर खड़े हो, कितनी ही बातें की जाती हैं फिर भी वे भोजन मागते हैं। कुछ लोगोंकी तो ऐसी वृत्ति होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहा मारपीट या ऐसी व्यवस्था देखी तो कहते हैं कि भोजन लेनेकी क्या जरूरत, क्या भोजन लेना। कोई लोग अच्छी तरह बुलाने पर आते हैं और आहार लेकर चले जाते हैं। कोई लोग आमंत्रण और निमंत्रण करने पर आते हैं, कोई आमंत्रण करने पर भी बड़ा प्रेम दिखायें तो भोजन करते हैं अन्यथा नहीं करते हैं।

साधुओंकी निरपेक्ष वृत्ति— साधुजनोंकी सर्वांगीण निरपेक्ष वृत्ति है। वे आमंत्रणसे भी नहीं पहुंचते हैं और किसी प्रकारकी अन्य व्यवस्थाओंसे भी नहीं पहुंचते हैं। उन्हें आहार करना आवश्यक ही नहीं

मालूम होना है। जब तीव्र क्रुधा वेदना होनी है और जानते हैं कि रस्मी तन चुभी है अब अविक्र तानना अच्छा नहीं है। मो उम समय वे क्रुधा शांत करनेके लिए निम्नल जाते हैं। कोई नववा भक्ति सहित, दंड उच्च सम्मान सहित पढ़गाहे तो तबड़े हो जाते हैं और शुद्धभाव दानास्व देवे जिसका वर्णन आगे आयेगा तो वे आहार ले लेते हैं। साधुसत अपनी मुद्रामें भी ऐसी वृत्ति नहीं करते हैं जिसमें कायरता जाहिर हो।

चर्याके प्रारम्भसे ही साधुओंकी आत्मसाधयानी—साधु पुष्प चर्या के लिए जब उठते हैं तो मृद्ध प्रभुका स्मरण करके उनकी भक्ति करके ओर प्रष्टिआ करके उठते हैं। मैं अब आहारकी चर्याके लिए जा रहा हू। हे प्रभु! यह मैं एक आफनमें जा रहा हू क्योंकि आहार लेना भी एक बड़ी आनन्दिक विपत्ति है। भोजनकी ओर दृष्टि हो जाती है और उन परिस्थितियोंमें यह आत्मा प्रभुको भी भूल जाता है, अपने स्वरूपको भी भूल जाता है, यो समझो कि साधुजन आहार करने के प्रसंग को एक आगमें फुटकर निकल जानेकी तरह समझते हैं। अब आहार करनेके लिए जा रहे हैं तो कितनी ही परदृष्टिया करनी होगी। हे प्रभु! जाना पड़ रहा है। आहारसे आत्माका कुछ हिन नहीं है। मैं जानता हू, किन्तु वर्तमान भवकी परिस्थिति ही ऐसी है कि जाना पड़ेगा।

जान्त्रिक परामर्श अन्तराय—आहारकी चर्याके लिए जब साधु भक्ति करके जाता है तो घुटनेके नीचे कोई खाज हो जाय अथवा कोई जीव जंतु थोड़ा काट ले तो भी वहां वे हाथ नहीं लगाते। घुटनेके नीचे खाजकी वजहसे किसी कारणसे साधु हाथ लगावे तो अन्तराय हो जाता है। क्या बात हुई, क्या कायरता जाहिर हुई? शरीरमें इतनी आसक्ति कि फगरके नीचे घुटनेके नीचे हाथ लगाना पड़ा—ऐसा प्रसंग आ जाय तो साधु घटा आहार नहीं लेता है, अन्तराय हो जाता है। बतलावो जहां अपनी ही बात है वह भी आरायमें शामिल है तो जोर देकर गुस्सा होकर ददफंद करके व्यवस्था करावे, ये सब तो महा कायरताकी ही बातें हैं।

जान्परिव्यतिक्रम अन्तराय—साधुचर्याको जा रहा हो। रास्तेमें जगलमें कहीं आका वास लगा हो, अगला लगा हो जो जमीनसे दो तीन हाथ ऊंचा हो, जिसको लाघकर जानेमें कुछ अलगसे चेष्टा करनी पड़नी हो, ऐसी स्थितिमें साधु पुष्प अगलाको लाघनेका अन्तराय मानते हैं। मुनेमें ऐसा लगा होगा कि हो क्या गया, किसी जंतुका घात नहीं हुआ कोई खीर भी गल रही नहीं हुई, अन्तराय क्यों हुआ? अरे अन्तराय क्या

हो गया ? यो हो गया कि उनके आत्मप्रभुके आदर सम्मानताके विरुद्ध यह चेष्टा है। यों तो भिखारी लोग भोजन करने कूद कूद कर आया करते हैं, पर साधुपुरुष कूदकर अर्गलाको लांघ कर चर्या नहीं बिचा करते हैं। यदि ऐसा करें तो कायरता की बात आती है।

नाभ्यधोनिर्गम अन्तराय—कभी चर्या करते हुएमें कोई स्थान ऐसा हो कि दरवाजा अत्यन्त छोटा हो या कहीं तीन साढे तीन फिट ऊँचे कोई बास लगे हों और वहासे कमर झुका कर निकले तो वह भी अन्तराय हो जाता है। साधुओंकी चर्या निरपेक्षता और शांतिसे होती है। जो आहार करते हुए भी छठे गुणस्थानमें रह सके ऐसा परिणाम जिसका हो अदाज करो कितना निरपेक्ष परिणाम साधुका होना चाहिए। वह यदि नाभिसे नीचे अपने शरीरको करके निकले, घुटना टेक करके निकले तो वह भी उनका अन्तराय है। फिर साधु आहार नहीं लेते हैं।

प्रत्याख्यातसेवन व जन्तुबध अन्तराय—स धुजनोंन जिस वस्तुका त्याग कर रक्खा हो वह वस्तु खाने में आ जाय तो वह भी अन्तराय है, इसके बाद वह आहार नहीं लेता है। यद्यपि वह भी वस्तु प्रसुक है, कोई दोष वाली चीज नहीं है लेकिन निर्दोष चीजमें भी और अधिक त्यागका करना विधिमें है। त्यागी हुई चीज खानेमें आ जाय और फिर भी खाता रहे तो यह उसके भीतर कायरताकी बात है। यदि कोई चूहा, बिल्ली, कुत्ता आदि जानवर कोई जीवका घात कर और साधु देख ले तो ऐसी स्थितिमें साधु आहार नहीं लेता है। थोड़ा-थोड़ा तो आप भी आहार न लेते होंगे जब आपके सामने कोई बिल्ली चूहेको पकड़ ले और आप आहार ले रहे हों तो अदाज कर लो कि क्या आहार करने को दिल उस समय करता है ? फिर वे साधु तो उत्कृष्ट पुरुष हैं, उन्हें आहार करते में यदि ऐसी बात दिख जाय तो साधुजन आहार कैसे ले सकते हैं ?

काकादिपिण्डहरण अन्तराय—साधुजन आहार हाथमें लेते हैं वर्तनमें नहीं। हाथमें आहार लेनेमें कई गुण हैं। पहिले तो एक आयुर्वेद का ही गुण देख लो—हाथकी हथेलियोंपर रक्खे हुए भोजनके खानेमें कई विशेष गुण होते हैं। बहुत देर तक रक्खे रहनेमें तो गुणोंके बजाय अव-गुण हो जाते हैं। जैसे हथेली पर कुछ चाट वगैरह लोग खते हैं और फिर जो बच जाती है उसे भी जीभसे चाटकर खाते हैं तो चाटने वालों को शायद भारी स्वाद आता होगा। हाथमें भोजन करनेसे बीचमें अन्तराय आ जाय तो श्रावकका एक दो मास ही खराब होगा। थालीमें भोजन करेंगे तो बीचमें अन्तराय आ जाने पर सारा खाना खराब हो

जायेगा। साधु पुरुष तो साधु हैं, वे भोजन भी बरबाद नहीं करना चाहते हैं। साधुजन अपने हाथ पर ही आहार लिया करते हैं। किसीके घर बरतन ही अथवा न हो अथवा बरतनमें भोजन करनेके बाद श्रावक उसे माजने दे अथवा न माजने दे, पता नहीं कब तक थाली माजनेके लिए रक्खी रहे और फिर हाथमे खानेसे स्वतंत्रता है। हाथमे ले लिया खाकर चल दिये। साधुजनोंके पास समय कम होता है, खाने पीनेमें समय काफी लगता है, इससे भी वे हाथमे ही भोजन करके चले जाते हैं। हाथमे भोजन करते हुएमें या मागमें ऐषणा चर्यामें चिड़िया बीट करवे तो साधु को अंतराय हो जाता है। वह लोकव्यवहारमें अशुद्ध हो गया। ऐसी स्थितिमें यदि साधु आहार ग्रहण करे तो उसमें आसक्ति जाहिर होती है।

पाणिपिण्डपतन अन्तराय—साधुपुरुष हाथ पर भोजन कर रहे हो, वहा किसी समय अपने हाथसे कोई ग्रास नीचे गिर जाय तो साधु अन्तराय मान लेता है। जिसकी छितरी अंगुलिया होती हैं उसे साधु होना नहीं बताया है। टेढ़ीटाढ़ी बीचमें कही मोटी, कहीं पतली ऐसी अंगुली हो तो उसे साधु होना नहीं बताया है, क्योंकि ऐसी छितरी अंगुलिया हो तो वह सिद्धान्तके अनुसार चर्या करके आहार ले ही कहा सकेगा? आहार नीचे गिरेगा, दाल गिरेगी, दूध गिरेगा, पानी भी गिरेगा, जतुबो को बाबा होगी, श्रवकों को बाबा होगी। तो कोई साधु ऐसा जो आहार के लिए न उठ सके, जिस किसीमें ऐसा दम बने, वह भले ही बने ऐसा साधु और अपना कल्याण करे, परंतु व्यवहारकी बात तो व्यवहारकी तरह हागी। कल्याणकी बात कोई साधु ही होकर करे, ऐसी तो बात नहीं है। कोई क्षुत्नक वगैरह बन कर करे या और नीचे कोई ब्रह्मचारी वगैरह बनकर करे, पर व्यवहारमें जो विधि बतायी गयी है, चर्या उस विधिसे ही होगी।

तीर्थविरुद्ध प्रवृत्तिके निषेधका समर्थन—जिसका लिङ्ग या अङ्गकोश बड़ा हो वह साधु नहीं बन सकता। कोई कहे कि आत्मवश्यकसे और इससे क्या मतलब है, अरे मतलब व्यवहारमें प्रजासे भी है और परमार्थ में आत्मासे भी है। वृद्ध अङ्गकोशादि होने से लोकवातावरणमें धर्मकी कितनी अप्रभावना है। उसे साधु होना नहीं बताया है। हा, अगर हो भी जाय साधु तो वह जंगलमें एकांतमें रहे, पर वह चर्या नहीं कर सकता है। जैसा आगममें कहा है उस विधिसे चले। आत्मकल्याण तो आत्मस्वरूपके श्रद्धान्मं ज्ञानमें और आचरणमें है। मनाही नहीं है, कैसा ही पुरुष हो तो भी धर्म और तीर्थ प्रवृत्तिके अनुकूल ही व्यवहार हुआ।

करेगा। साधजनोंके भोजन करते हुएमें आहार यदि हाथसे गिर जाय नीचे तो वे अनराय मानते हैं, उसमें जतुबोंको पीड़ा हुई, आधकका क्रन्त खराब गया। आहारका चौका भी अशुद्ध हो गया। सब जगह भोजनके कण बिखर जाये, ऐसी वृत्तिसहित साधजन आहार नहीं करते हैं।

पाणिजन्तुवध अन्नराय— किसी भी प्रकारसे आधकको बाधा न हो—ऐसी वृत्ति वाला साधु भोजन कर रहा है। कोई मच्छर उसके हाथ पर आ गया और मर गया तो ऐसी स्थितिमें साधु आहार नहीं करते हैं। यहा क्या होगया, क्यों किया ऐसा? मच्छर मर गया, अरे क्या हुआ खावो हर एक के यहा ऐसा चलता है। भैया! क्यों सब जगह अधिक नहीं चलता है? क्यों थोड़ा चला करना है?

सीमातीत तर्ककी अनुपयोगिता— एक पुरुष था वह हर बातमें “क्यों” के बिना कोई काम ही न चले और “क्यों” से सब जगह आपदा मिले तो भी हर जगह वह क्यों ही कहे? तो उसने सोचा कि यह अपना “क्यों” किसीको दे देवें। मो वह अस्पतालमें पहुँचा। वहा एक रोगीसे कहा कि भाई तुम्हारे रोग है, हमसे १०० रु० ले लो और हमारा क्योंका रोग ले लो। अच्छा भाई। अब जब उस रोगीको डाक्टर देखने आया तो पूछा कि तुम्हारी तबियत कैसी है? तो मरीज बोला—क्यों? डाक्टर ने उसे निकाल दिया। अब वह रोगी उसके पास पहुँचा जिससे १०० रु० लेकर क्योंका रोग लिया था। बोला लीजिए अपने रुपये और क्योंका रोग हमें न चाहिए कुछ। अब क्यों वाला वह एक वकीलके पास पहुँचा, बोला १०० रु० ले लो और हमसे हमारा क्यों का रोग ले लो। वकीलने कहा अच्छा भाई। अब कोई केस आया—जज ने वकीलसे पूछा कि इस मामलेमें तुम कुछ सबूत भी रखते हो? वकील बोला—क्यों? क्यों तो क्यों सही। मामला खारिज हो गया। वकील ने फिर उसे उसके रुपये और क्योंका रोग वापिस कर दिया। अब उसने सोचा कि अपना क्यों का रोग किसे दे? ध्यान आया कि किसी स्कूल जायें, स्कूलके बच्चे नट-खट होते हैं उन्हें १०५ रुपये देकर अपना क्योंका रोग दे देंगे। सो स्कूल में जाकर किसी बच्चेसे कहा कि हमसे १० रुपये ले लो और हमारा क्यों का रोग ले लो। अच्छा भाई। अब मास्टरने उस बच्चेसे पूछा कि तुमने अपना पाठ याद कर लिया? तो वह बोला—क्यों? मास्टरने उसे पीटा, परेशान किया। उसने फिर उसके १० रु० और क्योंका रोग उसी को वापिस कर दिया। तो यह क्योंका रोग बढ़ा बिकट होता है। सो क्यों थोड़ी ही चलाना अच्छा है, कुछ अनुभव व श्रद्धासे भी काम लो।

इन सबसे कुछ कारण तो विदित हो जाता है। यहां हिंसा का दोष लगा। वहां कायरता की बात आयी। जहां कोई भी अपेक्षा विदित हो वहां साधु-जनों को अन्तराय हो जाता है।

मांसादिदर्शन, उपसर्ग, पादान्तरपञ्चेन्द्रियगमन व भाजनसपात अन्तराय— भोजन करते हुएमें साधुको कोई मांसादिक अशुचि चीज दिख जाय तो वे अन्तराय मानते हैं। भोजन करते समय कोई उपसर्ग करे किसी प्रकारकी पीड़ा दे तो वह भी अन्तराय हो जाता है। वे नहीं सोचते कि अभी तो भोजन करलें फिर देखा जायेगा। जरा भी कोई उपसर्ग करे तो वहां अन्तराय हो जाता है, फिर वे आहार नहीं लेते हैं। भोजनके लिए वे चल रहे हैं, चलते हुएमें उनके दोनों पैरोंके बीचमें से कोई पचेन्द्रिय जीव निकल जाय तो वे आहार नहीं लेते। दाता आहार दे रहा है, आहार करते हुएमें दाताके हाथसे कोई कटोरा आदि बरतन नीचे गिर जाय तो साधु आहार नहीं लेता है। वहां फिर यह भिक्षा नहीं चलती है कि आइये महाराज कोई जीव नहीं मरा, कोई दोष नहीं हुआ, खाली कटोरी थी, आप अभी न जावो, आहार करते रहो। वे आहार नहीं करते हैं। तोर्यप्रवृत्ति को बिगाड़नेमें बड़ा दोष है। जो दोष खुदसे सम्बन्ध रखना है वह इतना भयानक नहीं है और जो दोष आम व्यवहारसे सम्बन्ध रखना है उसमें अधिक दोष है। वे साधुजन अन्तरायके समय आहार ग्रहण नहीं करते हैं।

उच्चार, प्रस्रवण व अभोज्यगृहप्रवेश अन्तराय— साधु भोजनके लिए जा रहे हैं या आहार कर रहे हैं और कदाचित् पेटकी खराबीसे या अन्य किसी कारण अशुचि हो जाय तो भी वे आहार नहीं करते हैं। इसी तरह कुछ थोड़ासा मूत्र निकल आये तो आहार छोड़ देते हैं। साधु-जन भोजनके लिए चलते हैं वहां यह नहीं देखते हैं कि यह धनीका मकान है या गरीबका मकान है। वे चौबेंमें जाकर थालियोंकी निगरानी नहीं करते कि हमें आहार दिखावो। उन्हें सरस नीरसकी अपेक्षा नहीं रहती है। कोई धनी हो चाहे गरीब हो, प्रत्येकके यहां साधुजन आहार लेते हैं। तब किस अभोज्यक घर कभी प्रवेश हो जाये तो फिर आहारको न जावेगा अन्तराय हो जायेगा। यों साधुपुरुष निरपेक्ष वृत्तिसे अपने आहारको ग्रहण करते हैं।

पतन व उपवेशन अन्तराय— साधुजनोंके आगे कोई मूर्च्छित हो जाय या साधु मूर्च्छित हो जाय, गिर जाय अथवा किसी कारण भूमि पर कोई गिर जाय तो साधु अन्तराय मानते हैं, शरीरकी अति दयनीय स्थिति

में भी आहार करे कोई तो उसमें आसक्ति कारण होती है। साधुजन आहारमें अनासक्त हैं, इस कारण मीठी सुविधापूर्वक रट्वातावरणमें आहार प्राप्त होता है तो आहार ग्रहण करते हैं। वद्विषित आहार लेते हुएमें थके होनेके कारण साधु भूमिपर बैठ जाये तो यह भी उनका अन्तराय है। जैसे मंदिरमें या निवासस्थानमें सिद्धभक्ति करके आहारधी चर्या को चले और रास्तेमें कहीं किमी चवूतरे पर या अन्य किसी जगह बैठ जाय तो फिर वहा साधको अन्तराय हो जायेगा, वह फिर आहारको न जायेगा। शीघ्र सोचनेमें ऐसा लगता है कि इसमें हो क्या गया अन्तराय ? बैठ गया तो अच्छी बात है। लेकिन बैठकर आराम करके, भोजनके लिए जाय ऐसा वृत्ति निरपेक्ष साधु सत जनोंकी नहीं होनी है।

सदेश व भूमिस्पर्श अन्तराय—साधकी चर्या हो रही हो, उस समय या आहारके समय कोई कुत्ता बिल्ली आदि जानवर काट जाय तो वहा साधुजन अन्तराय मानते हैं। कोई कीड़ा काटता भी रहे और खाता भी रहे—यह बात आसक्ति बिना नहीं होती साधारणजनोंको भी, बालक जनोंको भी यदि कोई मार पीटकर खिलाना चाहे तो वे ऐसा खाना वे भी पसन्द नहीं करने। यदि ऐसा करते हैं तो समझो कि उन्हें भोजनकी अधिक आसक्ति है। सिद्धभक्ति करनेके बाद साधुका हाथ भूमिको स्पर्श करले तो भी उनके अन्तराय हो जाता है। इन सब बातोंका आसक्तिसे अधिक सम्बन्ध है।

निष्ठीवन अन्तराय—आहार करते हुएमें साधुके कफ निकल आए थूक निकल आए, नाक निकल आए तो वहा भी साधको अन्तराय होती है। उसकी मुद्रा इतनी शांत निरपेक्ष दर्शनीय होनी चाहिए कि किसी भी समय साधुके दर्शन करे कोई, आहारके समय अथवा बैठे, उठे, लेटेके समय किसी भी समय साधुका दर्शन करे कोई तो उसको उसमें आकुलता न विदित हो। जैसे अन्य लोग मोही जन अपने मोह और नाग को पुष्ट करने वाली वृत्तियां करते हैं ऐसी प्रवृत्ति करते हुए साधु दिख जाय तो दर्शकके चित्तमें वहा उपासनीयताकी अनुसुता नहीं रहती है। मान लो आहार करने जा रहे हैं और नाक पोछते जा रहे हैं, उसमें कुछ पूज्यतावाली बात नहीं रह पाती चित्तमें और वह पोंछे काहे से, वस्त्र भी नहीं है, हाथ मासमें फसा हुआ है, ऐसी स्थितिमें कफ थूक नाक निकल आये तो साधु उन अन्तराय मानते हैं।

उदरकुमितिर्गम व अदत्तग्रहण अन्तराय—कोई ऐसा रोग हो जिससे पेटमें कीड़े पड़ जाये, वे कीड़े किमी द्वारसे निकलें तो ऐसी

स्थितिमें भी साधके भोजनमें अन्तराय है। साधुजन बिना दिए हुए भोजन नहीं लेते। जैसे कि गृहस्थजन पासमें वस्तु रखे हैं तो जो हाथ जठा नहीं है उस हाथसे परस लेते, उठा लेते, खाते हैं, ऐसी बात साधुसत्तों नहीं होती। यह वान तो दूर ही रहे संकेत करके भी साधजन आहार नहीं लेते हैं, अपनी मुठ्ठीसे किसी वस्तुको संकेत करे 'हूं हूँ अमुक चीज' ऐसा संकेत करके भी साधजन आहार ग्रहण नहीं करते। न बिना दिया हुआ लेते, न संकेत किया हुआ लेते। यदि बिना दिया हुआ आहार ग्रहणमें आ जाय या किसी वस्तुका संकेत कर दिया जाय तो साधके अन्तराय होती है।

प्रहार व ग्रामदाह अन्तराय— कोई पुरुष साधुपर प्रहार करे, ढेला मारे तो भी साध अन्तराय मान लेते हैं, आगे नहीं जाते हैं। जिस ग्राममें चर्या हो रही है, जिस स्थान पर चर्या चल रही है उसके निकट किसी ग्राम में आग लग जाय, अग्निदाह हो जाय ऐसी स्थितिमें भी साधुजन आहार ग्रहण नहीं करते हैं। अन्य जगह तो लग रही आग और साधु महाराज अपने पेटकी ही फिकर रखें, ऐसी निर्दयता का परिणाम सत् पुरुषोंके नहीं होता है।

पादग्रहण व हस्तग्रहण अन्तराय— साधुजन किसी वस्तुको पैरसे उठाकर ग्रहण करे, ऐसी कोई बात वन जाय तो भी अन्तराय है। हो जाता होगा कुछ ऐसा, किसी वस्तुको भूमि परसे हाथसे उठा लिया तो यह भी अन्तराय है। सुननेमें ऐसा लगेगा कि कोई चीज हाथसे उठा लिया भूमि परसे तो क्या हर्ज है? अरे अन्य समय उठाले तो हर्ज नहीं है। समिति पूर्वक पिछ्छी कमण्डल आदि उठाते ही हैं किन्तु आहार चर्याके लिए गमन होनेके बीचमें किसी वस्तुको भूमि परसे उठाये तो यह राग प्रसिद्ध करता है और भोजनमें भी इतनी आसक्ति है कि भोजनविषयक चर्या और मुद्रा से वह हट गया।

आहारमें साधुओंकी निर्दोष प्रवृत्ति— यों साधुजनोंके ३२ प्रकारके अन्तराय होते हैं। उन अन्तरायोंको टालकर साधुजन आहार लेते हैं। ४६ दोषोंको टालकर ३२ अन्तरायोंको टालकर साधुओंका आहार होता है। इसके अतिरिक्त साधुजन वहां ही आहार लिया करते हैं जहां दातारमें ये ७ प्रकारके गुण हों।

दातारके सप्तगुणोंमें श्रद्धा गुण— दातार श्रद्धावान् हो। यदि दातारमें श्रद्धा नहीं है, आ गये हैं सिर पर खिलाना ही पड़ेगा, ऐसी स्थिति में वे आहार बनाएँ तो साधजन आहार नहीं लेते हैं। यदि दातार श्रद्धा हो तो साधुजन आहार लेते हैं। साधुजनोंकी उपमनासे ही हम आप

हित होगा और हम लोगोंका यह कर्तव्य है और सौभाग्य है कि ऐसे पात्रों का समागम मिल रहा है। वही श्रद्धा सहित दातार होना चाहिए।

शक्ति गुण— दूसरा गुण है दातारमें शक्तिका होना। श्रद्धा तो है सध कुछ, किन्तु व्यय करनेकी शक्ति नहीं है अथवा भ्रम करनेकी शक्ति नहीं है। यहां वहासे उधार लेकर या अपने आपके घर वालोंको भूखा रख कर अधपेट रखकर, चलो आज हम सब थोड़ा ही थोड़ा खायेगे साधकों आहार दें—श्रद्धा तो है, परिणाम भी निर्मल है किन्तु साथ ऐसा जान जाय तो वह वहा आहार नहीं लेता है। उसमें शक्ति भी होनी चाहिए।

अलुब्धता— तीसरा गुण है दातारमें अलुब्धताका होना, लोभका न होना। श्रद्धा भी है कि दान देने से सुख मिलता है, पुण्य होता है, अगला भव भी सुधरता है, देना चाहिए। कदाचित् इसही बातका लोभ हो जाय कि मुझे भोगभूमि मिलेगी तो यह भी एक आंतरिक लोभ है, पर ऐसा लोभ भी हो जो वर्तमानमें समर्थ होते हुए भी व्यय करनेका भाव न हो तो वहा साधुजन आहार नहीं लेते हैं। और किसी-किसी आषकके तो लोभका परिणाम इतना अधिक हो जाता है कि अतिचारमें लिखा है कि साधुके खाने योग्य पदार्थको सचित वस्तुसे ढाक देना, यह है अतिथि सविभाग व्रत, किन्तु इसमें दोष लग गया। जैसे १० चीजें रखी हैं, एक चीज पर हरा पत्ता ढाक दे तो अतिथि सविभागमें क्यों दोष है? यों दोष है कि दातारने यदि इस भावसे ढाका है कि यह चीज कीमती बनी है, सचितसे ढाक दे तो साधुमें खर्च न होगा। घरमें वाल वच्चे बहुत हैं तो उनके काम आयेगा। यह परिणाम है इसलिए अतिथि सविभागव्रतमें यह दोष है। इतना तक लोभ हो जाता है कि अगर घी पासमें रखता है और उसे कोई दूसरा परोसे तो उसे कह दिया जाता है तुम यह परोसो, यह काम करो और खुद घी परोसते हैं, ऐसा परिणाम भी एक लोभका परिणाम है। ऐसे कितने ही कार्य लोभमें शामिल हो जाते हैं ऐसा परिणाम रखने वाले दातारके हाथका भोजन साधुजन नहीं लेते हैं। साधुको तो ना ना चाहिए और आषकको हा हा चाहिए। वह आहारदान प्रशस्ति योग्य है। अगर साधु सकेत करे, हा हा करे तो वह आहारदान योग्य नहीं है। तो दातारमें अलोभका भी गुण होना चाहिए।

भक्ति— चौथा गुण है भक्ति। दातारमें भक्ति हो। भक्ति ऋते हैं गुणके अनुरागको। साधुके गुणोंमें अनुराग रखते हुए जो दान किया जाता है वह है भक्तिसहित दान। साधुको दानदाता की सब परख हो जाती है जैसे कि व्यापारी को अपने सभी काम धंधोंकी बड़ी परख रहती

है और कहते हैं कि हम उड़ती हुई चिड़िया भी परख लेते हैं। यों ही साधमंनजनोंका इस प्रसंगका रोज रोज काम रहता है इसलिए दातारोको वे शीघ्र परख लेते हैं और अपने इस अनुभवके बलसे वे अपनी प्रवृत्ति निदोष रखते हैं। दातारमें अटूट भक्ति रहनी चाहिए, उस साधुके प्रति जिसे आहार दान किया जा रहा है।

दातारका ज्ञानगुण — ५ वा गुण है ज्ञान। दातारमें सर्व प्रकारका ज्ञान होना चाहिए। जिसने कभी आहार न दिया हो, पहिले ही आहार देवे तो कुछ देनेका ही नाम तो दान नहीं है। विधि हो, पद्धति हो, ढग हो, सर्व प्रकारका ज्ञान हो, द्रव्य, क्षेत्र, काल भावका ज्ञान हो। पुरुष तो पड़गाहकर भक्तिपूर्वक ले गया और कहा अन्न जल शुद्ध है आइये। और चौबे में पूछते हैं कि यह क्या चीज है, अरे उसे जब यही नहीं मालूम है कि यह काहे का साग है तो उसने क्यों बोल दिया कि अन्न जल शुद्ध है। प्रायः ऐसा लोग बहुत जगह करते हैं। स्त्रियां बहुत ऐसा करती हैं। तुम्हारे घर आहार बना है? हा हा अन्धा हम भी आती हैं। धोती बदल दें फिर आहार दे दें। वहां सभी चीजोंका पता नहीं है और कह देती हैं कि महाराज आहार जल शुद्ध है। अरे ऐसा कहनेका उन्हें क्या अधिकार? तो सर्व बातोंका ज्ञान होना चाहिए। क्या बना है, कैसी चीज है, आहारका भी ज्ञान हो, आहार देनेकी विधिका भी ज्ञान हो, कुछ धार्मिक ज्ञान हो ताकि समझमें तो आ जाये कि यह साधु है, पात्र है, अमुक है, इस सम्बन्धमें भी कुछ ज्ञान हो, तो दातारमें ज्ञानगुण भी होना चाहिए।

दया—छठा गुण है दया। दयाशील साधु हो। किसी भी दूसरे पुरुष पर दया न रखे, खुदगर्ज हो, निर्दयी हो, ऐसे पुरुषके हाथका आहार लेना योग्य नहीं है। कोई कहे बाह हम निर्दय हैं तो रहने दो, हम खुदगर्ज हैं तो तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम्हें तो भक्तिभावसे ही आहार दिया जा रहा है। तुम्हें तो कुछ टोटा नहीं है। बढ़िया चीज बनाया है और बड़े आदरसे आपको दे रहे हैं क्यों नहीं लेते? अरे कहने दो। जो पुरुष अन्य जीवोंके लिए निर्दय है, किसीके उपकारके काम नहीं आता है उससे सेवा लेनेमें कुछ सकोच होता है कि नहीं? अपने अपने अनुभवसे विचारो। जो पुरुष दयाहीन है, अन्य जीवोंके किसी भी काममें नहीं आते, खुदगर्ज हैं, ऐसे दातार साधुको आहार देनेके योग्य नहीं माना गया है। दया होनी चाहिए सर्व जीवोंके प्रति। यहा दयासे मतलब यह नहीं है कि साधुपर दया करे ऐसा गुण होना चाहिए, किन्तु दयाका

स्वभाव होना चाहिये। ऐसे दयालु स्वभाव वाले श्रावकसे साधुजन आहार लिया करते हैं।

क्षमा-- ७ वां गुण है क्षमा। क्षमाकी प्रकृतिका होना। अन्यथा कही उसी समय जरा-जरासी बातोंमें क्रोध करे। कोई चीज दे रहा है, कोई पुरुष उससे कहे कि तुम देना नहीं जानते हो, यों दो, इतने में ही गुस्सा चढ़ सकती है। तुम आए बड़े देने वाले, कही वहीं लड़ बैठे। साधु तो आहार कर रहा है और वह वहीं लड़ बैठे। तो क्षमाका भी गुण दातारमें होना चाहिए। कुछ भी किसीसे अपराध बन गया, वहां क्षमा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य समयोंमें भी क्षमाकी प्रकृति वाला दातारको होना चाहिए। क्रोधी पुरुषके हाथका तो आहार भी पचना कठिन है।

क्रोधशील पुरुष द्वारा प्रदत्त आहारका परिणाम-- गुरुजीने एक बार सुनाया था कि इसरीमें एक ब्रह्मचारी आये थे। ये तो बड़े श्रद्धालु किन्तु क्रोधकी प्रकृति अत्यधिक थी। एक दिन आहार बनाया, उसमें वह चीज लाये जिसमें गुरुजीका उस दिन त्याग था। जैसे मानो सावनमें आम नहीं खाते हैं, ऐसी कुछ बात थी, पर दूसरेके द्वारा कुछ मना किये जाने पर एकदम क्रोध आ गया और कहा कि कल हम आहार करेंगे, अगर महाराज आहार न लेंगे तो हम कुएमें गिरकर मर जायेंगे। खैर ऐसा कोई कहे तो वहा आहारको जाना चाहिए ऐसी विधि नहीं है। न जावे। सिद्धान्तमें यह आज्ञा है कि न जावे। अपना विनाश करने वाला कोई नहीं है। और इस भयसे यदि उस ही के घर जाने लगे तो रोज कहने वाले मिलेंगे और गिरनेकी धमकी देने वाले मिलेंगे, तब रक्षा साधु अपनी कैसे करेंगे? इठ करे, कोई भी भय दिखाये कि हमारे यहा आहार करने जाना ही पड़ेगा तो आज्ञा नहीं है कि वहा जाय। लेकिन गुरुजी तो कोमल स्वभावके थे। गये, भोजन किया। उस भोजनके बाद उनव जो मलेरिया आई कि उस मलेरियाने २०, २५ दिन पिंड नहीं छोड़ा। दातारको क्षमाशील होना चाहिए। उसके ही हाथका आहार ग्रहण करना साधुको योग्य है।

सप्तगुणसहित दाताएँ द्वारा दत्त आहारके ग्रहण का विधान-- ऐसे दातारके जो सात गुण हैं, दातार उन गुणोंसे सहित हो और शुद्ध हो, आचार विचारोका पवित्र हो और बाह्यमें भी स्नान किए हुए शुद्ध वस्त्र पहिने हुए हो, ऐसे योग्य आचरण वाले उपासकके द्वारा दिए गए भोजनको सधुजन ग्रहण करते हैं। ऐसे जा परमतपस्वी पुरुष हैं उन्हें

आहारविषयक आमक्ति नहीं रहती। यद्यपि आहार सज्ञा छठे गुणस्थान तक है, पर आहार सज्ञाकी भी तो अनेक डिग्रियां हैं। छठे गुण स्थानमें आहारविषयक वाञ्छाका संस्कार अत्यन्त शिथिल है। आवककी भांति भी नहीं और अन्य अज्ञानियोंकी भांति तो कुछ भी नहीं है। ऐसे निरपेक्ष परमपौन सप्तगुणसहित आवकके हाथका आहार ग्रहण करते हैं और उनके एषणासमिति होती है।

समितिमें निवृत्ति अशका आदर— एषणा नाम है आहारकी खोज करनेका, पर इस तरहकी खोज नहीं कि ढूँढ रहे हैं, कहीं आहार बन --- है और हाथ मारकर ले गए, इस प्रकारका नहीं, किन्तु चर्यासे जाकर किसी दातारने भक्तिपूर्वक शुद्ध विधिसे आदि आहार दान किया तो आहार ग्रहण करते हैं। इस वृत्तिका नाम है एषणासमिति। प्रत्येक निम्ने निवृत्ति भरी हुई है। प्रवृत्तिकी मुख्यता नहीं है, प्रवृत्तिकी मुख्यता तो वहा सवर निर्जरा न होगा, सो वहा अनशन स्वभाव वाले आत्म-का ध्यान रखते हुए आहारको वे ग्रहण करते हैं अर्थात् निश्चय-निपूर्वक व्यवहार-एषणाका पालन करते हैं।

साधुयोग्य नवकोटिविशुद्ध आहार— साधुजन नवकोटि विशुद्ध आहार लेते हैं, अर्थात् जिसे न मनसे किया हो, न कराया हो, न अनुमोदा न वचनसे किया हो, न कराया हो, न अनुमोदा हो, जिसे कामसे न पा हो, न कराया हो, न अनुमोदा हो ऐसा नवकोटि विशुद्ध आहार गुजन लेते हैं। प्रासुक भोजनका भी साधुके आरम्भ हो तब भी उसमें है। साधुजन अपना अधिक ध्यान रखकर आहारको करें, कराये वा अनुमोदे तो भी आरम्भके दोषका भागी होना पडना है। गृहस्थ-न आरम्भ करनेके दोषी हैं ही। वे त्रसहिंसाके त्यागी हैं, पर स्थावर साका त्याग गृहस्थके नहीं है। वे अपने लिए कल्याण भावसे शुद्ध जन किया करते हैं, उस बने हुए शुद्ध भोजनके समय साधुजन आर्य तो आवकके अतिथि सविभाग होता है, वे अपनी वृत्तिका पालन रते हैं, वहा साधुजन आहार करने आये तो दोष नहीं है।

साधुयोग्य मनोहर एव प्रासुक आहार— साधुजन मनोहर आहार रते हैं। अमनोहर पदार्थ न होना चाहिए। यदि आहार बेडोल, बेरूप, रग, वेढगका हो तो ऐसे आहारके करनेमें एक आसक्तिका भी दोष गता है। इतनी तोत्र आसक्ति है कि कैसा ही बेडोल आहार बना लो और फिर भी उसे खाया जाय, ऐसे आहारके करनेमें आसक्तिकी भी बा- पाती है। साथ ही उसमें यह भी बात गर्भित है कि बनाने वाला कलावान्

नहीं है। जिसके बनानेकी रच भी कला नहीं है उसके बनानेमें साधधानी भी नहीं हो पानी है। इस कारण साधुजन मनको हरने वाले आहारको ही लेते हैं। साधुजन प्रासुक ही आहार लेते हैं। ऐसे आहारको भी साधुजन लड़ भिड़कर नहीं लेते। मागकर नहीं लेते किन्तु नवधा भक्तिसे कोई आहार कराये तो आहार लेते हैं। वे नौ भक्ति कौनसी हैं उन्हें सुनिये।

प्रतिग्रह - नवधामक्तिमें प्रथम है प्रतिग्रह पढ़गाहना। सामने आते हुए साधुको ग्रहण करना, ले लेना। जैसे जब बरात आती है तो लड़की वाला कहता है कि टाइम हो चुका अब बरात ले लो। बरातले लेनेका अर्थ है कि कुछ आगे जाकर बरातको साथमें अपने घरले आवे। सर्व प्रथम बरात लायी जाती है वह बरातका प्रतिग्रहण हुआ। कोई आपका दामाद अथवा अन्य कोई आये और आपको सामनेसे दिख जाय तो आप अपनी बैठक छोड़कर थोड़ा जाते हैं और उसे ले आते हैं। यह हुआ शिरोधारका प्रतिग्रहण। योंही साधुजन अपने मार्गसे चले जा रहे हैं, यदि उनका प्रतिग्रह न किया जाय तो वे आपके घरमें न आयेंगे। उनका प्रतिग्रह इस प्रकार है नमोस्तु बोलना और अन्नजल शुद्ध बना हुआ है ऐसा ज्ञापित करके निवेदन करना कि आप ठहरे इसका नाम प्रतिग्रह है। फिर यह कहें कि गृहमें प्रवेश कीजिये। अब घरमें प्रवेश कराया जाय।

उच्चस्थान—घरमें ले जाकर उच्च आसन पर बिठा देना। उच्च स्थान पर बैठनेके लिए प्रार्थना करना। दूसरी भक्ति है उच्च स्थान। साधु घरमें पहुच गया और छोटासा तख्त भी पड़ा हुआ है पर साधु स्वयं उस पर अपने आप नहीं बैठेगा। आप निवेदन कीजिए कि महाराज आप उच्च आसन पर पधारें तो वे बैठेंगे। इन भक्तियोंको सुनकर थोड़ा ऐसा लगना होगा कि यह तो कुछ सम्मान और गर्वकी बात है। उच्च स्थान पड़ा हुआ है और जान भी रहे हैं कि हमारे बैठनेको ही डाला है पर जब तक कोई कहता नहीं तब तक नहीं बैठते तो यह तो गर्वकी बात है। अरे गर्वकी बात नहीं है। आहार एक ऐसा कार्य है कि वहां कितने ही कारणोंकी वजहसे पूर्णभक्ति देखे तब ही आहार किया जाना चाहिए। अन्य सब बातोंके लिए तो सारा समय पड़ा हुआ है। आहार विधानके अतिरिक्त अन्य समयमें कोई उपसर्ग करे, अपमान करे, कैसी भी स्थिति गुजरे, वहा साधु ध्यानस्थ रहते हैं। आहारके समयमें भी समता है, पर आहार करनेका कार्य पूर्णरूपसे नवधाभक्ति हुए बिना नहीं हुआ करता है।

पादप्रक्षालन—तीसरी भक्ति है पादप्रक्षालन, उनके चरण धोना।

चरण धोनेमें भी श्रावकको परख लेते हैं कि यह समझदार ज्ञानी भक्त है अथवा नहीं, कई घातें जान ली जाती हैं। पानी ज्यादा बखेड़ा दे, अधिक पानीसे चरण धो दे तो साधू जान जायेगा कि यह समझदार गृहस्थ नहीं है। साधुकी विधि भली भाँति याद होनी चाहिए और चरण धोनेकी प्रक्रियामें कैसे हाथ लगाये, किस ढंगसे बैठें, उन सब मुद्रावोसे भी यह जान लिया जाता है कि यह प्रीतिपूर्वक हृदयसे यत्न कर रहा है अथवा नकारमें आ गए तो करना ही पड़ेगा इस कारण कर रहा है, कुछ भी उपेक्षा गृहस्थकी समझमें आये तो साधुजन बहासे लौट जायेंगे।

अर्चन—चौथी भक्ति है अर्चन, अभिवादन, अभिनन्दन, पूजन, गुणस्मरण। पादप्रक्षालन करनेके बाद थोड़ा भी कीर्तन करे, धन्य हो महाराज हमारा जन्म सफल हो गया, इतना भी अगर प्रीतिपूर्वक करदे तो वह अर्चनमें शामिल है। उनके लिए चन्दन, अक्षत, धूप आदि सर्वद्रव्य हो, उनकी पूजा भी हो, ऐसा थोड़ा-थोड़ा बढ़कर एक व्यर्थका व्यवहार बन गया है। जिस साधुको आत्मकव्याण की धुनके कारण इतनी फुरसत नहीं है कि किसीके यहाँ चौकी पर पाल्थी मारकर ढंगसे बैठकर मौज पूर्वक खा सके, जिसको इतनी भी फुरसत नहीं है वह क्या बैठकर घंटा पौन घंटा खराब करेगा? यदि बोरे साधू चाहता है कि होने दो पूजन, लगने दो घंटा पौन घंटा तो समझ लो कि उसका दिल कैसा है? साधू नहीं चाहता है कि गृहस्थके घर हम अधिक समय लगाये और श्रावकजन ऐसा ही बखेड़ा बनाकर उन्हें घंटा पौन घंटा रोक दे तो बतलावो कि सधकी भक्ति की अथवा साधुके प्रतिकूल काम किया। उनकी अर्चना अत्यन्त थोड़े समयमें होनी चाहिए।

प्रणाम और योगशुद्धि—५ वीं भक्ति है प्रणाम, उनका प्रणामन करना, उनको प्रणाम करना, नमस्कार करना, सिर मुकाकर हाथ जोड़कर अथवा घुटने टेककर उन्हें प्रणाम करना। यह प्रणामन नामक भक्ति है। इसके बाद यह निवेदन करना कि मेरा मन शुद्ध है, मेरे मनमें कोई दोष नहीं आया है इस आहारकी विधिमें, अथवा अप्रीतिपूर्वक, सेवपूर्वक आहार नहीं बनाया। बड़ी प्रसन्नतासे शुद्ध सहित यह आहार दना है। वचन भी मेरे शुद्ध हैं यह तो प्रकट ज्ञान होता है, माय भी शुद्ध है, योग शुद्धि बोलना चाहिए—इसके बाद चौके के निकट पध्गय और कहें, कहें अन्न जल शुद्ध है, महाराज आहार ग्रहण कीजिए।

किमी न किसी अंशमें सबके प्रति नववाभक्तिही मूलक—इस प्रकार की नववाभक्ति होनेके पश्चात् साधुजन आहार लेते हैं। आरको

यह बात कुछ ऐसी लग रही होगी कि यह कुछ बहुत बड़ चटकर बात हो रही है। यह बड़ चटकर बात नहीं है। आप अपने रिश्तेदारों को भी खिलाते हैं तो किसी न किसी रूपमें नवधाभक्ति करते हैं। चाहे किसी भी रूपमें रंक। माधुबोकी बात माधुबोके योग्य है, व्यवहारकी बात व्यवहारमें योग्य है, आप बुलाते हैं कि नहीं चलो लाला साहब भोजन तैयार है, यही तो पढगाहना हुआ लाल जी का। और जब घरके भीतर ले जाते हैं तो बैठकमें बैठते हैं बल्लिए कुर्मीपर, इननी देरमें भीतर आवाज गई, अभी कितनी देर है? भीतरसे आवाज आयी कि अब देर नहीं है बुला लो। सो अब जल लेकर आ गये चलो लाला जी पैर धोवो। बिना पैर धोए तो चौकेमें नहीं जाते। अब आजकी पद्धतिमें हम क्या बात कहें? हम तो जो भारतकी पुरानी पद्धति है उसके अनुसार कह रहे हैं। सो आजकी पद्धतिमें खाने वालोंने अपमान अपने आप कराया। यदि ऐसा न करते तो उनकी नवधाभक्ति होती। यहा तो सीधा दरवाजेके पासके कमरेमें बैठाल दिया कुर्सी पर, टेबुल रख दिया और भीतरसे ला साहबान प्लेट लेकर आ गये। तो उन्होंने खुद अपना अपमान कराया। नहीं तो आदर होता।

खैर, अब लाला जी का पैर पखारा गया, फिर इसके बादमें थोड़ा सा गुण कीर्तन करते हैं। बहुत दिनमें आये हो, घन्य हो, कुछ भी बड़े, इसके बाद कुछ न कुछ हाथ जोड़कर कहते हैं। कि आइये चाहे थोड़ा ही हाथ जोड़ें, पर कुछ न कुछ हाथ जुड़ ही जाते हैं। वहा मन वचन, कायके शुद्ध बोलनेकी कुछ बात ही नहीं है। वह तो होना चाहिए लाला जी के योग्य मन, वचन, काय। फिर इसके बादमें कहते हैं कि भोजन कीजिए। अगर वे लाला जी तनिक भले हैं, शुद्ध खाते हैं तो कह देंगे कि सब ठीक है, कुवाका पानी है, हाथका पिसा आटा है, भोजन कीजिए, और जो अगडम बगडम खाने वाला है तो कह देंगे कि अच्छा भोजन शुरू कीजिए। क्या शुरू किया जाय, सो वह सब जानता है।

योग्यदाता व योग्य भक्ति—नवधाभक्ति पूर्वक जो आहार दान किया जाता है उसे साधुजन ग्रहण किया करते हैं। यों नवधाभक्तिसे ७ गुणोंसे भरा हुआ आचरक जिसका कि योग्य आचरण है, ७ व्यसनोंका त्याग है, न जुवा खेलता हो, न मांस मदिरा खाता पीता हो, न शिकार खंचता हो, न चोरी करता हो, न मूठ बोलता हो, न परस्त्रीगामी हो, न वेश्यागामी हो—ऐसे शुद्ध आचरण वाला आचरक हो उसके हाथसे ही आहार बना हो तो तपस्वीजन आहार ग्रहण करते हैं। निश्चयसे देखा जाय तो

इस जीवके आहार ही नहीं होता। आहार मूर्तिक है, आ-मा अमूर्तिक है। अमूर्तिक आत्मामें आहारका सम्बन्ध कहा होता है? इसके आहार करनेका स्वभाव नहीं है, किन्तु व्यवहारसे जब यह जीव इस असमानजातीयो पर्यायको ढो रहा है तो उसके आहार भी चलता है।

षड्विध आहारमें नोकर्माहार— वे सब आहार ६ प्रकारके होते हैं। यहा कवलाआहारका वर्णन है पर सब प्रकारके आहार ६ तरहके होते हैं। एक तो कर्माहार होता है। अपने शरीरमें चारों ओरसे वर्गणाएँ आती हैं, सूक्ष्म परमाणु स्कंध आते हैं और शरीरमें सीधे प्रवेश कर जाते हैं, शरीररूप बन जाते हैं यह है नोकर्माहार। जब हम आप कवलाहार नहीं कर रहे, मांस लेकर आहार नहीं कर रहे तब भी नोकर्माहार हम सबमें चलता रहता है—उसीका विशेषरूप है इन्जेक्शन। इन्जेक्शनसे बाहरकी चीज शरीरमें प्रवेश करा दे, पर यह प्राकृतिक इन्जेक्शन है कि शरीरकी वर्गणाएँ पुद्गल स्कंधके चारों ओर भरी पड़ी हैं, वे शरीरमें आती हैं और शरीररूप बन जाती हैं यह है नोकर्माहार।

कर्माहार व लेप्याहार— दूसरा है कर्माहार जीव कर्मको ग्रहण कर रहा है। चूँकि यह जीव व्यवहारदृष्टिमें असमानजातीय पर्यायके बन्धन में है, इस कारण इस जीवके साथ इन पुद्गल वर्गणाओंको ग्रहण करने का निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है। कर्मोंको ग्रहण करना सो कर्माहार है। यह कर्माहार भी प्रति समय इन समारी जीवोंके चलता रहता है। एक आहार है लेप्याहार—लेपकर आहार लेना। जैसे पेड़ हैं ये किस तरह आहार लेते हैं? इनके मुख तो है नहीं, ये लेपकर आहार लेते हैं। जड़ों में मिट्टी पानी आदि चिपक जाता है, लिप जाता है और उसहीके माध्यम से वह पुष्ट हो रहे हैं, आहार ग्रहण करते हैं।

कवलाहार— एक होता है कवलाहार, जिसमें बहुत बड़ी परेशानी है—कमावे, इकट्ठा करे फिर भोजन बनावे, तैयार करे, इतनी विपत्तियों द्वारा साध्य है यह कवलाहार। यहां तक तो उसकी एक प्राकृतिकसी बात चल रही है, पर यहा तो जान बूझकर कुछ उद्यम करके ही कवलाहारकी बात की जा सकती है। कमाना भी पड़ता है, सामने हाजिर भी हो जाय तो भी उठकर खानेके लिए यत्न किया जाता है। उद्यम किए बिना कवलाहार नहीं बनता है। कवलाहार देव और नारकियोंके भी नहीं होता है। यह तो दो इन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय तकके तिर्यञ्चोंमें और मनुष्योंमें हुआ करता है।

ओजाहार व मानसिक आहार— एक आहारका नाम है ओजाहार

चिड़िया अंडे देती है, उस अंडेमें वह जीव कई दिन तक रहता है। उस बच्चेको कैसे आहार मिले ? उस अंडे पर चिड़िया बैठ जाती है और अपनी छाती की गरमी देती है जिसे कहते हैं अंडेको सेया, वह सेना क्या है ? अपने शरीरकी गरमी अंडेमें पहुँचायी, यह है ओजोहार। एक आहार होता है मानसिक आहार। मानसिक आहार देवोंके होता है। भोजनकी इच्छा हुई कि उनके गलेसे एक सुधा सरती है और उससे तृप्त हो जाते हैं। इन ६ प्रकारके आहारोंके बिना शरीर कायम नहीं रह सकता भले ही किसीमें एक आहार हो, किसीमें दो हो, किसीमें तीन हों, पर छहों आहार एक जीवमें नहीं होते। कुछ विशेष हो या एक हो। होना चाहिए। आहार न हो तो शरीरकी स्थिति नहीं रह सकती।

सयोगकेवलीके नोकर्माहार—कोई मनुष्य माना ८ वर्षकी उम्रमें माव बन जाय और उसके भाव वदे, क्षमक श्रेणीमें चढे और अरहत हो जाय, तेरहवें गुणस्थानकी स्थिति हो गयी और आयु है उसकी मानलो एक कोट पूर्वकी। एक कोटपूर्वमें करोड़ों वर्ष होते हैं। तो ८ वर्ष कम इन करोड़ों वर्षों तक अरहत भगवान् बना रहेगा। लोगोंको उसका दर्शन मिलेगा। अब यह बतलावो कि अरहत भगवान् कवलाहार करते कि नहीं ? नहीं करते। करोड़ों वर्ष तक वे भोजन नहीं लेते। उनके शरीरकी स्थिति कैसी रहती है ? नोकर्माहारके कारण, शरीर वर्गणाएँ उनकी पवित्र औदारिक शरीरमें आती रहती है और केवल नोकर्माहारके बल पर उनका शरीर करोड़ों वर्ष तक बना रहता है और वह भी शरीर पूर्णबल युक्त होता है। उनके कर्माहार नहीं है, लेप्याहार नहीं है, कवलाहार नहीं है, ओजाहार नहीं है, मानसिकाहार नहीं है केवल एक नोकर्माहार है। शरीरकी वर्गणाएँ आती हैं और उनके कारण शरीर टिका रहता है। ये ६ प्रकारके सभी आहार एक विभावरूप है, व्यवहारनयकी अपेक्षासे ये ६ प्रकारके आहार हैं। निश्चयसे साधुवोंका कैसा आहार होता है ? इसको परिचयमें उदाहरणरूप साधुवोंके आंतरिक वृत्तिके आहारकी बात कहेंगे।

अनाहारताकी सिद्धिके लिये आहार—साधुसत जिनको यह श्रद्धा है कि यह मैं आत्मा आहाररहित हूँ, अनाहारस्वभावी हूँ ऐसे साधुसतोंके अंतरगमें ऐसी प्रतीति रहती है, वह तो तप है ही, किन्तु अनाहार-स्वभावी आत्मतत्त्वकी सिद्धिके लिए जो निर्दोष आहारको ग्रहण करते हैं वह भी तप है। क्या करते हैं साधुजन ? अनाहारस्वभावी आत्माको सिद्ध करने के लिए आहार करते हैं अर्थात् मुझे अनन्तकाल तक भी

आहार न करना पड़े, ऐसी सिद्धिका प्रयोजक आहार करते हैं। जिज्ञासा हो सकती है कि क्या ऐसा भी सम्भव है कि आहार न करनेके लिए आहार करते हैं ? हो सकता है।

देखो कोई रईस पुरुष बीमार है, कमरा सजा हुआ है, डाक्टर दो दो तीन-तीन घंटेमें खबर ले रहे हैं। नौकर चाकर भी लगे हैं, सभी वस्तुवे उपस्थित हैं, परिवार, मित्रजन, डटजन बड़ी चापलूसी करके उसका चित्त खुश कर रहे हैं, वह दवाई ले रहा है, लेकिन उसके भीतरसे पूछो कि क्या तुम दवाई खाते रहने के लिए दवा ले रहे हो या दवाई न खाना पड़े इसके लिए दवाई ले रहे हो ? रोगी पुरुष दवाई न खानेके लिए दवाई न्वा रहा है। तो ज्ञानी पुरुष भोग न भोगने के लिए भोग भोग रहा है। बड़े पुरुषोंकी बात छोटे लोगोंमें नहीं होती है, ज्ञानियोंकी बात अज्ञानी लोगोंमें नहीं होती है, निर्मोहियोंकी बात मोही पुरुषोंकी भांति नहीं होती है, इसलिए किसीको शका हो सकती है पर अन्तरमें यह आशय ज्ञानीका विशुद्ध बन गया है कि लौकिक सुखको भोगनेके लिए नहीं भोग रहा हू किन्तु सुख दुःख दोनोंसे निवृत्त होकर स्वाधीन ज्ञानानन्द स्वरूपके विकास के लिए मैं इनसे निपट रहा हू। अब देखो जो रोगी औषधिके परिहारके लिए औषधि खा रहा है उसे औषधि खाने वाला नहीं कहा जायेगा, यों ही वियोगबुद्धिसे उपभोक्ताको उपभोक्ता नहीं कहा जायेगा।

प्रवृत्तिमें निवृत्तिका प्रयोजन— जो किसी सेवासे निवृत्त होनेके लिए अंतिम सेवा कर रहा है उसे सेवा करने वाला नहीं कहा जाता। जैसे मानों दो मित्र बड़े परस्परके हित चाहने वाले हैं, उनमें हो गया झगड़ा अथवा दो सामेदार हैं और उनमें हो गया मनमोटाव, तो मनमें वह ठान लिया कि मुझे तो इससे पृथक् होना है, अब ऐसा पृथक् होनेके लिए आखिरी व्यवहार प्रेमका भी कर रहा है और बड़ी मित्रताके वचन भी बोल रहा है, पर यह सब व्यवहार पृथक् होनेके लिए है ऐसा व्यवहार मिलन बनाये रहनेके लिए नहीं है, यों ही जानो कि इन विषयोंसे इस जीवकी अनादि कालसे मित्रता चली आ रही है। अब इस ज्ञानी संतका विषयोंके भावसे मनमोटाव हो गया है, अज्ञान हट गया है, विवेक जग गया है, लेकिन अभी फंसा है। परिस्थिति विचित्र है। ऐसी स्थितिमें आहार भी करना पड़ता है और कुछ मानसिक शारीरिक वेदनाएँ बढ़ती हैं तो उनका परिहार भी कर रहा है, पर इस ज्ञानीने अपने मनमें यह ठान ली है कि मुझे तो सबसे न्यारा होना है और अपने ज्ञानानन्दस्वरूप में मग्न होना है, ऐसी ठान ठानने वाले साधुसंत अनाहार स्वभावकी

सिद्धिके लिए आहार लेते हैं, तो वे श्रवण आहार करते हैं या अनाहारी हैं, वे साधुसत आहार करते हुए भी अनाहारी हैं।

ज्ञानीकी सदाशयतापर एक दृष्टान्त— निकटभव्य जीव जो मुक्ति के अत्यन्त निकट है, ससारसे हटने वाला है उन्हें ससारकी बातें करनी भी पड़े तो भी वे हटे हुए करते हैं। किसी सेठकी लड़की विवाह योग्य हो गयी। सेठ कहीं बाहर किसी नगरमें वर ढूँढ़कर आया। अब घर पर सेठ सेठानीमें बातें हो रही हैं, हम अमुक नगरमें वर ढूँढ़ आये हैं, पक्का भी करके आए हैं, इतनी जायदाद है, इतना पढ़ा लिखा है, टुकान है, किराया है, बातें हो रही हैं, सेठ सेठानीसे सब कहता जा रहा है। बिटिया वहीं पीछे बैठे हुए सब बातें सुन रही है। सुनते ही उसके दिमाग में आ गया कि मेरा तो वह घर है और यहा पितावं यहा पढ़ा हुआ लाखोंका वैभव मेरे लिए कुछ नहीं है। इतने पर भी क्या वह लड़की पिताकी जायदादको बिगाड़ देती है? क्या वह सारी व्यवस्था व्योकी व्यो नहीं करती है, कहो पहिलेसे भी ज्यादा करे यह समझानेके लिए कि मेरा दिल तुमसे हटा नहीं है। कहो पहिले से भी ज्यादा मन लगाकर पिताका कार्य करे। तब भी उसके चित्तमें दूसरी ही बात समायी है कि मेरा तो सर्वस्व वैभव वह है। यहासे विरक्ति आ गयी है। ऐसे ही इस ससारमें अनादिकालसे बसे हुए इन जीवोंमें से जिस निकट भव्यने यह बात समझ ली है, ज्ञान जग गया है, मुझे तो मुक्त होना है, ससारके सब भ्रष्टोंसे मुक्त होकर वहा जाना है, वहा ही मेरा अनन्तकाल आनन्द में बीतेगा ऐसा जिसका दृढ़ निर्णय हो गया है, घरमें रहते हुए भी उसका चित्त घरमें नहीं है। घरमें क्या ससारमें नहीं है। चित्त तो परमात्मतत्त्वमें है, कारणसमयसारमें है।

प्रमत्त अवस्थामें भी ज्ञानीकी परमोपेक्षा— भैया! परम उदासीन होनेपर भी यह ज्ञानीसत जिस समागममें रह रहा है, जिस व्यवहारमें रह रहा है— क्या वहा जीतोड़ बात करेगा, क्या प्रेमालाप न करेगा? क्या सबको यों कहेगा कि तुम सब विनाशीक हो, असार हो, भिन्न हो? यद्यपि वह कहता नहीं है किसीसे, पर चित्तमें सब जानता है। और वही कुछ उस ज्ञानीको यह विदित हो जाय कि हमारे घरके लोगोंको मित्रोंको यह विदित हो गया है कि मैं विरक्त हो गया हू तो वही उनका मन रखने के लिए पहिलेसे भी अधिक प्यारपूर्वक बोले, लेकिन यहा तो मामला ही उलट चुका है। दृष्टि तो स्वरूपविकासकी ओर लग गयी। जिस ज्ञानी ने अध्यात्मके सारका निश्चय लिया है—क्या है अध्यात्मतत्त्व? वैवल

ज्ञानमात्र ज्ञातादृष्टा रहना— यह मेरा सर्वत्र वैभव है— इतना ही मात्र मैं हूँ, इससे अनिरक्त अन्यत्र मैं कहीं कुछ नहीं हूँ, न मेरा कहीं कुछ है, ऐसे चैनन्यस्वभावमात्र अपने तत्त्वका जिसने निश्चय कर लिया है और जो यम नियमकर सहित है, ऐसा पुरुष तो इन समस्त क्लेशजालोंको जड़से उखाड़ देता है ।

यम और नियम— साधु पुरुष यम और नियमकी साधनामें बहुत सावधान रहते हैं । और सावधानी क्या ? जिसको भीतरमें ज्ञानकला जग गयी उसको यम नियमका पालन करना तो सहज हो जाता है जिसको आत्मीय आनन्दका अनुभव हो गया है ऐसे पुरुषको बाह्यपदार्थोंका परित्याग, बाह्यपदार्थोंकी उपेक्षा ये सब सुलभ हो जाते हैं । यम कहते हैं यावत् जीवन विषय-कषायका त्याग करनेका और नियम कहते हैं किसी समय की अवधि लेकर त्याग करनेको । जैसे किसीने प्रतिज्ञा ली कि दस लाखों के दिनोंमें शुद्ध ही खाऊँगा और जो प्रतिमाधारी पुरुष है उसको यावत् जोव शुद्ध खानेका सकल्प है । यावत् जीव जो त्यागका संकल्प है, प्रवृत्ति है उसको तो कहते हैं यम और कुछ समयकी अवधि लेकर कोई प्रतिज्ञा निभाना इसको कहते हैं नियम । नियमकी अपेक्षा यममें बल बहुत है । दस लाखों के दिनोंमें तेरसरो भोजन करके चौदसको आहारकी प्रतिज्ञा लेंगे उपवासकी तो तेरसरा ही यह दिमागमें है कि आने तो दो पूर्णिमाका दिन । तो जहाँ नियम होना है इतने समय तकके लिए मेरा अमुक वस्तु का त्याग है वहाँ उसके बादका सकल्प भीतर पड़ा हुआ है ।

सावधि नियममें अन्त निहित सकल्प— एक घरमें एक साप था, वह बड़ा सोया था । सो बालक जब दूध पीता था तो उस रखे हुए दूधको साप आए और खूब अच्छी तरहसे पीले । सो वह साप बड़ा तन्दुरुस्त रहे, शांत रहे और प्रसन्न रहे । दूसरे सांपने आकर उस सापसे पूछा यार तुम कहाँसे मालटाल रोज खान आते हो ? तो उस सांपने कहा— हम दूध पीते हैं इसीसे मोटे हो रहे हैं । बालक मुझे थप्पड़ मारता है तो उन थप्पड़ोंको मैं बराबर सहता रहता हूँ और दूध पीकर चला आता हूँ । दूसरा साप बोलता है कि अच्छा हम भी ऐसा ही करेंगे । वह साप बोला कि तुम ऐसा न कर सकोगे । ऐसा करनेके लिए बड़ा धैर्य और शक्ति चाहिए, क्रोधका त्याग चाहिए । दूसरा साप बोला हम ऐसा कर लेंगे । अरे भाई तुम ऐसा न कर सकोगे । तो दूसरा साप बोला कि १०० थप्पड़ों तक क्षमा कर देनेका मैं नियम लेता हूँ । अब चला वह साप दूध पीनेके लिए । वह साप दूध पीता जाय और वह लड़का थप्पड़ मारता जाय ।

अब उसका चित्त दूध पीनेमें तो न रहा, थप्पड़ गिननेमें लग गया। वह थप्पड़ गिनना जाय, ६०, ६५, ६८, ६९ और १०० हो गए। एक थप्पड़ जब और मारा तो गुस्सेमें आकर बड़े जोरकी फुंकार मारी। वह लड़का चिल्लाकर बड़े जोरसे भागा। लोग जुड़ आए और वह सांप मारा गया।

साधु सतका विशुद्ध आशय— भैया ! यममें होता है याषत् जीव त्रिपय-कपायका त्याग और नियममें होता है किसी अवस्था तक त्याग। जा साधु सत यम और नियम दोनों प्रकारसे संयमको निरन्तर निभाते हैं, जिनका बाह्य आचरण भी अत्यन्त शांत है और अन्तरंग भी अत्यन्त शान्त है ऐसे साधुजन इस फलेशजालको क्षणभरमें नष्ट कर डालते हैं। साधुओंकी बाह्यवृत्ति बाह्यमुद्रा शांत रहती है। किसी कारण किसी शिष्य पर कभी क्रोध भी करें तो भी उनका क्रोध उपरी है। भीतरके स्वभावमें प्रवेश नहीं करता। होता है ऐसा कि नहीं ? होता है। आपका छोटा बालक कोई अनुचित व्यवहार करे तो आप उस बालकको डांटते भी हैं—दो एक थप्पड़ भी लगाते हैं पर आप का क्रोध उपरी है, भीतरी क्रोध नहीं है। क्रोध दूसरा आदमी थोड़ा गाली भी दे जाय तो वह दूसरे आदमीका वह भीतरी क्रोध है। इसी कारण दूसरे से लड़ाई हो जायगी।

ज्ञानीका हितकर व्यवहार— मा अपने बालकको किसी मुँदर पर खेनते हुए देखे तो गुस्सा करती है और गाली देती है, नाशके मेटे, होते न मर गए। कितनी ही बातें वह मा बोलती है लेकिन उस माको कभी किसी ने बुरा नहीं कहा, हत्यारिन नहीं कहा। और कोई आदमी दूसरा कड़ तो दे कि तू मर न जा, इतनी बात पर कितना झगड़ा हो जाता है। यों ही गुरुजन साधुजन हैं। उन्हें क्या पड़ी है कि दूसरोंपर क्रोध करे, लेकिन जब प्यार होता है तो किसी-किसी प्रसंगमें गुरुको शिष्य पर क्रोध आता है उसे किसी किसी बात पर गुस्सा भी करना पड़ता है। गुरुजी हमें जब कभी बुलाते थे तो मनोहर कह कर बुलाते थे, ऐ मनोहर ! आना और जिस दिन यों बोलते थे “वर्णी जी आना” तो हम समझ जाते कि कोई गड़बड़ बात है। ऐसी हालत एक आध वार सालमें आ जाती थी, फिर भी वे कहते कुछ न थे, बल्कि धर्मचर्चा करने लगते थे, हम सावधान हो जाते थे। तो ज्ञानी संत साधुजनोंके अन्तरङ्गमें अन्तर नहीं आता।

साधुओंकी मन्दकषायता व अन्तः अनुकम्पा— साधुओंके कुछ मन्त्र-लन कषाय रहता है। ये अनन्तानुवधी नहीं हैं, अप्रत्याख्यानावरण नहीं है, तो भी सज्जलन कषाय तो छठे गुणस्थानसे लेकर ९ वें गुणस्थान तक तो

सब और १० वें में केवल संव्वलन लोभ रहता है। ऐसा मात्र संव्वलन कषायमें गुरुजन कभी क्रोध करते हैं पर संव्वलनका क्रोध ऐसा होता है जैसे पानीमें लकीर खींची जाय। पानीमें लकीर खींची जाती है और मिट जाती है। इसी तरह साधुजन बाहरमें भी शांत रहते हैं और भीतर में भी शांत रहते हैं। उन साधुओंकी चर्चा की जा रही है। ये साधु निकट-कालमें ही ससारके समस्त जालझमूहको नष्ट कर देने वाले हैं। उनका परिणामन समाभिरूप होता है। सामायिक संयम उनके प्रकट होता है। वे साधुजन सर्व भूनोंमें अनुरूप भाव रखते हैं।

साधुओंकी आहारप्रवृत्तिका प्रयोजन— ऐसे साधु भी जब भुक्त्वासे उनका शरीर अत्यन्त विकल हो जाता है तो अपना जीवन रखनेके लिए वे हितकारी परिमित आहार लिया करते हैं। साधुजन आहार किस लिए लेते हैं कि जीवन बना रहे। साधुजन जीवन रहे ऐसा क्यों चाहते हैं? इस प्रयोजन के लिए कि हम व्रत और तपमें समर्थ रहेंगे। किस लिए साधुजन आहार चाहते हैं कि वे अपने ज्ञानस्वभावी अंतस्तत्त्वमें सयत हो लें। सब समझलो कि आहारका क्या प्रयोजन है? अनाहारस्वभावी निज अंतस्तत्त्वमें विकासका प्रयोजन है। अब जरा मोहीजनोंसे पूछ लो कि किसलिए आहार करते हो, तुम्हारा आहार करनेका उद्देश्य क्या है? तो यह उत्तर मिलेगा कि आनन्द आता है, रस आता है, अच्छा लगता है, सो मौज माननेके लिए बढ़िया सामान बनाते हैं, खाते हैं। उद्देश्यके अन्तरसे जमीन आसमान जितना अन्तर ज्ञानी पुरुष और इन मोही पुरुषोंमें हो ज या करना है। ससुरालमें गाली खूब सुननेको मिलती है ना। कैसी-कैसी गाली सुननेको मिलती है कि जिनके बोलनेमें लाज आती है। पर वहां तो बड़े प्रसन्न होकर सुन लेते हैं। अगर वहां गालिया सुननेको नहीं मिलनीं तो समझते हैं कि साले साहब नाराज हो गए हैं क्या? उतनी ही गालिया घरमें कोई दे दे तो कहीं लड़ाई हो जाय? तो उद्देश्यके अन्तर में सारे अन्तर आ जाते हैं।

प्रयोजनकी सिद्धि— अनाहारस्वभावकी सिद्धिका उद्देश्य रख कर जो साधु आहारमें प्रवृत्त होते हैं वे परिमित अल्प आहार करते हैं, उनका निद्राप्रमाद नष्ट हो जाता है। ऐसे ही साधु पुरुष संसारके सारे क्लेशोंको नष्ट करते हैं। अंतिम आचार्य सतोगा यह सूचक है कि देखो भक्त शृङ्खल पुरुषकी अंगुलियोंसे दिये गए भोजनको साधु ग्रहण करते हैं और ज्ञान-प्रकाशमय आत्माका ध्यान किया करते हैं, तपको तपा करते हैं। ऐसे तपस्वी साधु पुरुष ही मुक्तिको प्राप्त करते हैं। इस कारण हे कल्याण र्थी मुमुक्षुपुत्रों

सर्व प्रकारका उत्साह बनाकर, प्रयत्न बनाकर सर्व परसे विरक्त होकर एक मात्र निज शुद्ध स्वच्छ ज्ञानमात्र निष्कलक इस आत्मन्तर्व्यकी उपासना करो और ये मन्त्र समितिया पालते हुए ध्यान रखवो कि मुझे तो परमार्थस्वरूप निज अतस्तत्त्वमे प्रवेश पाना है। ऐसा ध्यान रखकर जो साधुजन समिति में प्रवृत्त होते हैं वे साधु पुरुष निकट कालमें ही सर्वक्लेशजालोंसे दूर हो जाते हैं। *

स्वभावविरुद्ध प्रवृत्तिपर खेद - हम आप मन्त्र जीवोंका स्वरूप प्रभु की तरह अनन्त आनन्दका निधान है, किन्तु एक अपने इस स्वरूपका भान न होनेके कारण इन्द्रियके विषयोंमें यह भटक रहा है। वन जैसी तुच्छ चीज जिसका मूल्य कंकड़ पत्थरकी तरह है उसको यह हृदयसे लगा रहा है। कहा तो सारे विश्वको जाने देखे, ऐसी कला वाला है यह आत्मा है और कहा यह स्वरूपविरुद्ध नृत्य कर रहा है ? इन रूपी पदार्थोंमें जो अपने स्वरूपसे अत्यन्त भिन्न है, इन पुद्गलोंसे इस आत्माका रच भी नाता नहीं है, पर कैसा पागलपन छाया है कि यह जीव अपने महत्त्वको नहीं चूक सकता कि मैं इतना वैभवशाली हूँ और निजकी ओरसे मुख मोड़कर वीन बनकर भिगवारीकी तरह परपदार्थोंकी ओर निगाह लगाये हुए है। रात दिन वनके सपने हैं। रात दिन इस लोकमें इस मायामय स्वरूपमें मेरी इज्जत बन जाय, इसका ध्यान है। अरे मूढ़ आत्मन ! इस लोकमें तेरेको पहिचानने वाला है कौन, जिसके आगे तू नाच नाचने का सकलप कर रहा है।

प्रभुकी विचित्र लीला—अहो ! इस प्रभुकी विचित्र लीला है। यह विगड़ता है तो पूरा विगड़ कर बत देना है और बनता है तो पूरा बनकर बना देना है। ऐसा हम आप प्रभुओंका महात्म्य है। कहो वृक्ष बन जाय, कड़ो आग पानी बन जाय, कीड़ा मकौड़ा बन जाय। कहाँ तो है त्रिनोकोत्तम तत्त्व चित्स्वभाव और कहाँ हो रहा है ऐसी दरिद्र योनि कुर्माको उदरान्न होने का परिणामन ? यहाँ विगड़ रहा हो कोई रईस आदमी कोयमे हो तो नौकर चाकर कहते हैं कि अभी इसे मन छेड़ो, यह कोधमें है, विगड़ रहा है, यह विगड़ेगा तो हम लोगोंका विगड़कर देगा। अच मत छेड़ो इस रईस को। ऐसे ही यह प्रभु इस समय विगड़ रहा है। विगड़ रहा है तो ऐसा भयकर विगड़ रहा है कि कीड़ा मकौड़ाकी तो बात ही क्या कहे—यह मनुष्य शरीरमें भी है तो क्या यहाँ कम विगड़ा हुआ है ?

वर्तमान विवशता—भैया ! क्या करे यह जीव, कोई शेर किसी कठघरेमें बंद हो जाय तो वहाँसे कैसे निकले, अपना चित्त मसोस कर रह

जाना है। ऐसे ही यह अन्तरात्मा जानी साधु संत देहके फटघरेमें बद्ध है तो क्या करे अपने चित्तको ममोस कर रह जाता है। साधु सत्तोंको आहार करना पड़ता है। वह आहार कुछ प्रसन्न होकर नहीं किया करते वरन् खेद मानकर किया करते हैं कि अब पुद्गलोंमें, विषयोंमें मिर मारना पड़ेगा, उपायों लगाना पड़ेगा, अपने स्वभावसे अष्ट होकर गदी बामन वों में जाना पड़ेगा। उन्हें इसका खेद होता है। ये साधु पुरुष यों निर्मल परिष्कारों सहित अपनी प्रवृत्तियोंका पालन करते हैं, करना पड़ रहा है। उन्हा तो केवल उनकी एक यह ही है कि वे अपने शुद्ध चैतन्यस्वरूपमें निरन्तर निरन रहा करें। इसके अतिरिक्त उन्हें और किसी चीजकी कामना नहीं है।

परमार्थ साधुता— गृहस्थ लोग किसलिण साधुओंके उपासक होते हैं ? अपनेसे साधुता पानेके लिये। साधुओंकी मन्त्री उपासना यही है कि साधुओंके चलने हुए मार्ग पर चलनेकी उत्सुकता रहना और अनाशक्तिसे मार्गपर चलना, किन्तु इस मार्ग पर चलना तब हो सकता है जब कि पहिले बुद्धिमें यह बात आये कि सोना, चांदी, रत्न, जवाहरात, पत्थर मिट्टी—ये सब मेरेसे भिन्न हैं। ये पदार्थ तो व्यवहारमें इज्जत बनानेके कारण हैं, पर लोकव्यवहारकी इज्जत भी तो आफत है, मायारूप है, परमार्थ मार उममें कुछ नहीं है, ऐसा समझकर पहिले अपनेको विविक्त देखलो। मैं सपसे न्यारा केवल ज्ञानमात्र हू। इसके दर्शन कर लिये तो आपने सब कुछ कर लिया। एक यही काम न किया तो कुछ भी न किया।

गुरुभक्ति— इस मनुष्यभवमें आकर जो आत्महित करते हैं, जो साधुसत्तोंके उपदेशोंको पढ़ते हैं, और विवेकमें आने हैं वे धन्य हैं। कैसे कैसे उनके ग्रन्थ हैं ? कैसा-कैसा उन्होंने तत्त्व सम बताया है ? करणानुयोग के ग्रन्थ, द्रव्यानुयोग के ग्रन्थ, इन सब ग्रन्थोंमें जब प्रवेश होता है तो ऐसी शक्ति जगती है कि अद्भुत कुन्दकुन्दाचार्यदेव, हे अमृतचन्द्रसूरि, समन्तभद्र आदिक तुम यदि अब होते तो आनन्दके अश्रुओंसे तुम्हारे पैर पखार डालते। तुम्हारी चरणरजको अपने मस्तकमें लपेटकर अपने आपको पवित्र बना लेते। उन साधु सत्तोंकी वाणी हमारे हृदयमें घर कर जाय इससे बढ़कर तीन लोकमें हम और आपका कोई वैभव नहीं है। “चक्रवर्ती की सम्पदा इन्द्र सारिखे भोग। काकषीट सम गिनत है सम्यग्दृष्टि लोग ॥”

समागमके सदुपयोगका ध्यान— भैया ! यह समागम क्या है ? आफन है। मिला है तो इसका सदुपयोग करो और अपने आपके अन्तर में बसे हुए इन सहजज्ञानस्वरूप प्रभुकी उपासना करो। ऐसा करनेमें ह

अपना हित है। और बातोंका भ्रम छोड़ दो, करना कुछ पढ़े पर अन्तरमें ज्ञान सही रखो तो निकट भविष्यमें कभी संसारसे पार हो जावोगे। यदि अन्तरका ज्ञान न रहा तो फिर संसारमें जन्म-मरणके चक्र काटने पड़ेगे।

गृहस्थोका कर्तव्य—गृहस्थ लोगोंके ६ कर्तव्य हैं। देवीकी पूजा करना, पर देवीकी पूजाके ढंगमें थोड़ी देरमें प्रभुके गुणोंपर दृष्टि गयी तो थोड़ी ही देर बाद अपनेकी छात कर लिया कि ओह यह तो स्वरूप मेरा है। मैं भी तो आनन्दघन हूँ। कहाँ क्लेश है? गुरुओंकी उपासना करें तो ऐसे विश्वासके साथ करें कि हमारे हिततम यदि कुछ है तो ये साधुमंत हैं और उनके सत्संगमें रहें, स्वाध्याय करें वह आत्मकल्याणकी दृष्टि रख कर करें, स्वाध्याय करें वह आत्मकल्याणकी दृष्टि रखकर करें। दुनियाम किसको हम यह बतावेंगे कि मैं इसका जाननहार हूँ, अरे यह तो महाविष है। मैं कहा तक दृष्टि रख सकूँ? इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए ज्ञानमें स्वाध्यायमें निरत रहें। समय—इन्द्रियका संयम, जीवरक्षाका समयकर्तव्यको निभायो और अपनी इच्छा होती है संसारके कामोंके करने की, विषयोंके भोगोंकी, उन इच्छाओंकी रस्सिया काटते रहें। ऐ इच्छाओं! तुम यदि आई हो तो तुम्हें लौटना ही पड़ेगा। तेरा परिहार करके मैं अपने ज्ञान-स्वरूप में रमूँगा और रोज-रोज दान अथवा समय-समय पर त्याग, यह भी इस आत्मकल्याणके लिए बहुत आवश्यक चीज है। जब तक परद्रव्यों में पुद्गलमें यह मेरा कुछ है, इसीसे मेरा बद्धपन है, यह ही हितकारी है ऐसी आसक्ति रहेगी तो धर्मके पात्र नहीं हो सकते हैं। अपना गृहस्थधर्म निभायें और परोक्ष गुरुओंकी उपासनासे व प्रत्यक्षगुरु कहाँ मिल सकें उन प्रत्यक्ष गुरुओंकी उपासनासे अपना जीवन सफल करें।

पोथइकमखडलाई गहणविसंगेसु पयतपरिणामो।

आदाषणणिकखेबणसमिदी होदिति णिहिट्ठा ॥६४॥

समितिके अधिकारी उपेक्षासंयमी और अपहृतसंयमी—व्यवहार-चारित्र्य अधिकारमें पचमहाव्रत और ईर्ष्या भाषा ऐषणा इन तीन समितियों का वर्णन करने के पश्चात् अब आदान निक्षेपणसमितिको स्वरूप कहा जा रहा है। पुस्तक कमखडल आदिक ग्रहण करना अथवा रखना इन कार्यों में जो उनके प्रयत्नका परिणाम है उसका नाम आदाननिक्षेपणसमिति है। साधुजन दो प्रकारके होते हैं—एक उपेक्षासंयमी, एक अपहृतसंयमी। उपेक्षासंयमी साधु वे हैं जिनको सर्वपदार्थोंमें परिपूर्ण उपेक्षा है, जो अपने आत्मतत्त्वके चिंतन ध्यानमें रत रहा करते हैं। जिनको विदार

आदिकसे कोई प्रयोजन नहीं है। शुद्धोपयोगके विलासमे यथापद रहा करते हैं, ऐसी परम योग्यता वाले साधु उपेक्षासंयमी कहलाते हैं। अपहृत संयमी वे हैं जिनका शुद्धोपयोगमे टिकाव नहीं हो पाता है, तो अन्य शुभोपयोगसम्बन्धी कार्य जिन्हें धरने पड़ते हैं। बिहार करना, उपदेश आदिक देना, कर्मंडल, पिछी और शास्त्रका लेना धरना ठठाना किन्हीं भी व्यवहारके कार्योंमें जो रहते हैं उन्हें कहते हैं अपहृतसंयमी।

उपेक्षासंयमका निर्देशन— उपेक्षासंयमका अर्थ यह है कि जिसका अंतरगमें परम उदासीनताका परिणाम रहता है, परम उपेक्षा रहती है और इस उपेक्षाके कारण अपना उपयोग अपनेमे संयत रहता है उन्हें कहते हैं उपेक्षासंयमी। उपेक्षासंयमी साधुसंतोंको पुस्तक कमण्डल आदिक की आवश्यकता नहीं है। बाहुबली स्वामीका नाम किस संयमीमें रक्खा जा सकता है? उपेक्षासंयमीमें। भरतचक्रवर्ती साधु हुए, उनका नाम उपेक्षासंयमीमे रक्खा जा सकता है। जिनको आभ्यंतर उपकरण निज सहजस्वरूपका ज्ञान होता है, बाह्य उपकरण जहां नहीं है वे हैं उपेक्षासंयमी। कैसा है यह सहजबोधका उपकरण? यह निज परमतत्त्वके प्रकाश करनेमें समर्थ है।

निर्विकल्पसमाधिका मूल आत्मज्ञानानुभव— साधुका प्रयोजन है निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि वास्तविक ब्रह्मा ही होती है जहां आत्मतत्त्वके स्वरूपका अनुभव बन रहा हो। आत्मतत्त्वके अनुभवके बिना जब कभी भी स्थिति किन्हीं हठयोगोंके द्वारा निर्विकल्प समाधि जैसी कल्पित बनती हो तो ब्रह्मा भी परमार्थतः निर्विकल्प समाधि नहीं है। वहां भी अन्तरवृत्तिमें कोई विकल्प चल रहा है। जैसे कि एक कथानक है कि एक प्राणायामयोग साधने वाला कोई संन्यासी था। जो २४ घंटेकी समाधि लगाया करता था। उसका देह सूनासा हो जाय। साधुको मिट्टीमें गाढ़ दीजिए, चारों तरफसे छिद्र बढ़कर दीजिये, ऐसी स्थितिकी समाधि वह संन्यासी लगाया करता था। राजाने कहा महाराज तुम अपनी २४ घंटेकी समाधि लगाओ। उसके बादमें तुम जो चाहोगे सो मिलेगा। अब उसने सोच लिया कि हमें राजासे क्या लेना है। उसने समाधि २४ घंटेकी लगायी और वह क्या मागेगा सो अंतमें वह एकदम कह देगा। उसने २४ घंटेकी समाधि लगायी और समाधि २४ घंटेमें भग होने पर एकाएक बोल उठा लाओ काला घोड़ा। उसने काला घोड़ा ही लेनेका सकल्प किया था और उस समय चित्तवृत्तिमें यह सकल्प ऐसा छुपा हुआ बना रहा कि जिसका वह भी पता नहीं कर सका, पर ऐसा सकल्प रहा आया।

ज्ञानानुभूति बिना केवल चित्तनिरोधसे परमार्थ निर्विकल्प समाधि का अभाव— जिस समय यह अन्तरात्मा अपने ज्ञानद्वारा केवल जानन स्वरूपको ही निरखता हुआ, अपनेको ज्ञानमात्र ही अनुभव करता है—ऐसी स्थितिमें हो तब चूँकि जानने वाला भी ज्ञान है और जाननमें जो रहता है वह भी ज्ञान है। सो जब ज्ञाता और ज्ञेय जहा दोनों एक हो जाते हैं परमार्थसे निर्विकल्प समाधि वहा है। हठयोग द्वारा भले ही श्वास नाडी का अवरोध हो, किन्तु वहा ज्ञान शून्य तो हो नहीं जाता। ज्ञानमय यह आत्मा ज्ञानसे रहित त्रिकाल नहीं हो सकता। कुछ जानता तो है ही। आत्मज्ञान बिना कुछ अट्ट सट्ट जानता रहता है, तो कोई जब केवल ज्ञान-प्रकाशको जान रहा है तब तो वहां निर्विकल्प समाधि होती है और ज्ञान-प्रकाशका जानन न हो रहा हो तो वहा कितनी भी चित्तवृत्ति रुद्ध हो जाय, तथापि वह निर्विकल्प समाधि परमार्थसे नहीं हो सकती।

उत्सर्गमार्ग और अपवादमार्ग— उपेक्षा समयमी जीव परम उत्सर्ग मार्गका अनुसरण करता है। मार्ग दो प्रकारके हैं—उत्सर्ग मार्ग और अपवादमार्ग। साधुवर्गका उत्सर्ग मार्ग तो यह है कि मन, वचन, कायकी चेष्टावर्गकी प्रवृत्ति बंद करें। परम उपेक्षा समयमें वर्तना हो, आहार विहार विलास समस्त क्रियाएँ जहा न रहे, केवल आत्मस्वभावकी उपासना चले यह तो है उत्सर्ग मार्ग। साधुजन इसही मार्गका पालन करनेके लिए निर्ग्रन्थ होते हैं, किन्तु यह बात बड़ी कठिन है ना, किन्तु आरब्ध योगको यह बात कठिन है। सो जब उत्सर्गमार्गमें नहीं रह पाते हैं और उसे आवश्यकता होती है कि वह आहार करे, विहार करे, तो आहार विहार करता है, यह है अपवाद मार्ग। यहा अपवादमार्गका अर्थ खोटा मार्ग न लेना, गिरा हुआ ऐसा अर्थ न करना, किन्तु सिद्धान्तके अनुकूल शुद्ध विधि से जो चर्याकी जाय, विहार किया जाय, यह है साधुवर्गका अपवाद मार्ग।

सम्यग्दर्शनके अष्टाङ्गोंकी प्रवृत्तिमें उपेक्षासंयम— साधुजनोंसे पूछो क्या तुम साधुविधिसे आहार विहारादिकी चर्या करते रहने के लिए ही साधु हुए हो ? तो उनका उत्तर क्या होगा ? उनका उत्तर होगा कि करना पड़ रहा है, हम इसके लिए साधु नहीं हुए हैं, हम तो उत्सर्गमार्गमें बढनेके लिये यों चल रहे हैं। साधुजन इतनी उपेक्षाके परिणाम वाले होते हैं कि वे सम्यग्दर्शनके ८ अंगोंका पालन करते हुए भी, शका न करना, इच्छा न करना, धामिकजनोंमें ग्लानि न करना, कुपथमें मुग्ध न होना, धामिकजनों के दोषको दूर करना, धमी पुरुषोंसे प्रेमभाव बढ़ाना, वास्तव्य करना, धर्म से गि ते हुए अपने आपको अथवा अन्य पुरुषोंको धर्ममें स्थित करना,

ज्ञानकी प्रभावना करना—इन ८ अर्गोंका पालन करते हुए भी साधुजनोंकी अन्तरध्वनि यह है कि हे अष्टाग सम्यग्दर्शन ! मैं तुम्हारा तब तक पालन कर रहा हूँ जब तक तुम्हारे प्रसादसे प्रवृत्तिरूप तुम अष्टाङ्गोसे मुक्त न हो जाऊँ ।

सम्यग्ज्ञानके अष्टाङ्गोंकी प्रवृत्तिमें उपेक्षासंयम— ज्ञानाचारमे स धु-जन अष्टाग आचरण करते हैं । शुद्ध शब्द पढ़ना, शुद्ध अर्थ करना, शब्द और अर्थ दोनोंकी शुद्धि रखना, अपने गुरुजनोंका बहुमान करना, अपने को जिससे शिक्षा मिली हो उनका नाम न छिपाना, किसीमें ऐव न लगाना आदिक जो ८ प्रकारके ज्ञानाचार हैं उन ज्ञानाचारोंका पालन करते हुए भी साधु यह चिंतन कर रहा है कि हे अष्टाग ज्ञानाचार ! मैं तुम्हारा तब तक पालन कर रहा हूँ जब तक तुम्हारे प्रसादसे मैं मुक्त न हो जाऊँ ।

चारित्र्याचारमें उपेक्षासंयम— शुद्ध आचरण करके भी साधु चाहता है कि मुझे यह भी आचरण न करना पड़े, और क्या करना पड़े ? मैं केवलज्ञानमात्र ज्ञानप्रकाशमें स्थिर रहूँ । वे चारित्रिका बहुत-बहुत आचरण करते हैं । समितियोंका पालन करना महात्रतोंका पालन करना, गुप्तियोंका धारण करना, उसके प्रति भी साधुवोंका यह परिणाम है कि हे नाना विधि चारित्र्याचार ! मैं तुम्हारा तब तक पालन करता हूँ, तब तक तुम्हारा मैं सहारा लेता हूँ, जब तक तुम्हारे ही प्रसादसे मैं इनसे मुक्त न हो जाऊँ ।

ज्ञानीकी प्रवृत्ति निवृत्तिप्रयोजिका— देखो भैया ! सम्यग्दृष्टि जीव की प्रवृत्ति निवृत्तिके लिए होती है, एक यह नियम बना लो । चाहे वह चतुर्थगुणस्थानवर्ती सम्यग्दृष्टि हो अथवा पंचमगुणस्थानवर्ती सम्यग्दृष्टि हो, प्रवृत्ति तो इन तीनोंमें ही है ना । सप्तमगुणस्थान में तो प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रवृत्ति नहीं रही, वह अप्रमत्त विरत साधु है । ये तीनों प्रकारके सम्यग्दृष्टिजन जो कुछ भी प्रवृत्ति करते हैं वह निवृत्तिके लक्ष्यसे करते हैं । उनकी प्रवृत्तियाँ उनके पदों के अनुसार हैं । साधुजन १२ प्रकारके तप भी करते हैं । अनशन, उनादर, अन्न परिसंख्यान, रस परित्याग, बड़े-बड़े काय क्लेश, गरमीमें पर्वतके शिखर पर तप करना, शीत कालमें नदी के तट पर ध्यान लगाना नानाप्रकार के तप भी करते हैं । अन्तरङ्ग तप भी करते हैं, इस पर भी उन साधुवोंकी यह तपमें प्रवृत्ति उन सब प्रवृत्तियोंसे निवृत्त होनेके लिए है । इतना मात्र जिस साधुने पाया उस साधुके तो विदम्बना ही रहती है ।

तपस्याकी प्रवृत्तिमें उपेक्षासंयम— भैया ! अतस्तत्त्वको टटोलते जाइए । क्या साधु तपके लिए तप कर रहा है ? मैं बड़ी गरमीमें तपस्या

करूँ, इसके लिए वे तप कर रहे हैं क्या ? हमके लिए तप करें अथवा लोग मुझे तपस्वी जाने इसके लिए तप करे अथवा मैंने साधुपद लिया इसलिए ऐसा तप करना चाहिए—ऐसा भाव रखकर तप करे, तो वह सब उद्देश्य विहीन कामकी तरह साधु तपस्या करता है। साधु तप इसलिए करता है कि ऐसे क्रियमाण तपसे भी मैं सदा कालके लिए मुक्त हो जाऊँ। मुझे किननी मुक्ति मिली है अभी ? मुक्ति मायने छुटकारा। घरसे मुक्ति पा ली है। आरम्भ परिग्रहसे मुक्ति पा ली है, वस्तु आदिकका धरना उठाना सारे ददफदोसे—मुक्ति पा ली है। अब इन तपस्याओंके कार्योंसे भी हे नाथ ! इनसे मुझे मुक्ति लेना है। उस शुद्ध शुद्धज्ञायक स्वरूप निज अनन्तत्वमें ही विश्रान होकर अपने शुद्धस्वरूपको वर्ता करूँ। ऐसा ही उद्देश्य है साधु पुरुषका।

श्रावककी प्रवृत्तिमें भी उपेक्षाकी मलक—अब जरा और नीचे चलिए। श्रावक, देशभयत, पचम गुणस्थान वाले वे भी जितनी प्रवृत्ति रक्खते हैं वे उस प्रवृत्तिको करनेके लिए प्रवृत्ति नहीं रख रहे हैं, किन्तु इनसे मैं मुक्त हो जाऊँ, इसके लिए करते हैं। जिसे फोड़ा हो जाता है पैरमें, हाथमें वह उस फोड़े पर मलहम पट्टी लगाता है। उससे पूछो क्या तुम पट्टी लगानेके लिए पट्टी लगा रहे हो अर्थात् मैं रोज ऐसी ही रोजीन रक्खूँ, कि सुबह हो, दोपहर हो और मैं पट्टी लगाया करूँ। अपने जीवनमें मैं इस टाईममें रोज अलसी पट्टी कर लिया करूँ, क्या इस अलसी लगानेके लिए पट्टी लगानेके लिए वह अलसी पट्टी लगा रहा है ? नहीं। वह लगाता हुआ यह कह रहा है कि हे अलसी पट्टी ! मैं तुम्हें तब तक से रहा हू जब तक तुम्हारे प्रसादसे तुमसे मुक्त न हो जाऊँ।

निवृत्तिके लिये प्रवृत्ति—देखलो अनुभवकी बात है। किसीको दुखार आ रहा है, वह कड़वी दवा पी रहा है, क्या वह दवा पीने वाला दवा पीते रहनेके लिए दवा पी रहा है ? नहीं। उसका अन्तरमें विचार है कि हे दवा ! मैं तुम्हें तब तक पी रहा हू जब तक तुम्हारे प्रसादसे तुम मुझसे छूट न जावो। बड़े पुरुषोंकी बात स्पष्ट समझमें आती है बहूपनमें आने पर। फोड़ा फुसीकी बात, दुखारकी बात ये दृष्टान्त जैसे इतना घर कर जाते हैं, ऐसे ही ज्ञानयोगके प्रेमियोंके हृदयमें यह बात पूरी तरहसे उतर जाती है कि साधुजन तपसे छुटकारा पानेके लिए तप किया करते हैं।

मुक्तिविधिके मार्गमें—कोई कहे कि भाई मलहम पट्टीसे छुटकारा पानेके लिए तुम पट्टी लगाते हो तो अभीसे मत लगावो, तो क्या यह बात निभ जायेगी ? उस मलहम पट्टीके प्रसादसे ही मलहम पट्टी छूटेगी। यों

ही कोई कहे कि तपस्यासे छुट्टी पाने के लिए ही तपस्या चाहते हो तो अभीसे ही छुट्टी कर दो, तो यह बात नहीं बनेगी। उस चारित्रिक प्रसादसे ही, तपश्चरणके प्रसादसे ही उस शुभोपयोगकी वृत्तिसे छुटकारा मिल पायेगा। मैं यो तो शुद्धोपयोगमें रहकर अशुद्ध वृत्तिमें रहकर बने रहे तो तप तो छूटा ही हुआ है। पर वह मुक्तिकी विधि नहीं है, वह तो संसारमें रूतते रहनेका उपाय है। एक शायरने कहा है—“गिरते हैं सहसवार जो मैदाने जग चढ़े”। वे तिफल क्या गिरेगे जो छुटनोंके बल चले ॥”

साधुपदमें उत्सर्ग व अपवादका योग—साधुजन परम उपेक्षा सयम में रहते हैं। उनके कमण्डल पिछीकी जरूरत ही नहीं है। आभ्यंतर उपकरण तो उनके ज्ञानमें अन्तरङ्गमें ज्ञानवृत्ति बना रहा करता है। उपेक्षा-सयम न रहनेपर अपहृतसंयममें लगता पड़ता है। क्या कमण्डलसे ज्ञान निकलता है? क्या पिछीसे ज्ञान निकलता है? नहीं निकलता है। उसमें से कोई सिद्धि है क्या? अरे अचेतन पदार्थ हैं। यह ही चीज दुकानमें धरी थी। पल अरे हो उनको विधिसे पिछी बनालो। यह कमण्डल दुकानमें भी बिकता है। इसमें कोई ज्ञान भरा है क्या कि चारित्र भरा है कि श्रद्धा भरी है? क्या भरा है? इसके लेनेकी धरनेकी, उठानेकी सभालनेकी सयमी पुरुषको कोई आवश्यकता नहीं है। वह तो शुद्धोपयोगके अनुभव रूपी सुगारसमें मग्न है। लेकिन जो आहार विहार न करें, हिलेडुले नहीं अपने ज्ञानध्यानमें ही रत रहे उन उपेक्षासयमियोंकी बात कही जा रही है। जैसे बाहुबलिका दृष्टांत है। ऐसा बन सके कोई तो क्या जरूरत है पिछी और कमण्डल की? किन्तु जब साधु उपेक्षासंयममें रह नहीं सकता, जब उसे आहार विहार करना पड़ेगा तो वहा आज्ञा नहीं है कि तुम पिछी कमण्डलके बिना आहार विहार करो।

दीक्षाविधिमें उपकरणकी आवश्यकता—यदि कोई साधु सयम के उपकरणके बिना आहार विहार करेगा तो वह पाप करता है, बर्मके विमूढ़ चलता है। आदाननिक्षेपणसमितिमें परमार्थ से तो आत्मा अपने ज्ञान-प्रकाशका आदान कर रहा है और अपने विकारभाषका परिहार कर रहा है, और अपहृतसयमी साधुजन समितिपूर्वक अपने ज्ञान सयम शौचके उपकरणोंको विधि सहित धारण करता है, उठाना है रखता है, यह है उसकी व्यवहारईयांसमिति। यह भी बात ध्यानमें लेना चाहिए। जब भी कोई पुरुष साधु होता है तो साधु होते समय इन उपकरणोंको ग्रहण करता है। कोई पहिलेसे ही यह सोचले कि मुझे तो उपेक्षारयमी बनना है। मैं क्यों पिछी कमण्डल लूँ, हो जाय निर्ग्रन्थ, ऐसा ही बस खड़ा रहूँगा, ऐसी

आज्ञा नहीं है। क्या दावा है कि वह उपेक्षासयमी बना रहेगा? दीक्षा लेते समय इन उपकरणोंको ग्रहण करना आवश्यक है। इसके बाद उपेक्षासयमी हो जाय, न रहे ये उपकरण, कोई उठा ले जाय तो फिर आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

उपेक्षासयमी परमयोगियोंका उपकरण— उपेक्षासयमी साधुपुरुष पुस्तक कमण्डल आदिके परिग्रहसे दूर रहते हैं, इसी कारण वे परम जिन मुनि पकानसे निष्पृह हैं, पूर्ण इच्छारहित हैं, इस कारण वे बाह्यउपकरणों से भी दूर हैं। वे बाह्यउपकरणोंसे निमुक्त हैं। उपेक्षासयमी पुष्पके समीप ये उपकरण रखे हुए हों तो भी वे उनसे निमुक्त हैं। यदि न रखे हों तो बाहरसे भी निमुक्त हैं और अन्तरसे भी निमुक्त हैं। उनके तो परमार्थ उपकरण है। उपाधिरहित सहज चैतन्यस्वरूपका सहजज्ञान। उपेक्षासयमी परमयोगीश्वर निजके ज्ञानभाव द्वारा अपने ज्ञानस्वभावमें ही सदा सतुष्ट रहा करते हैं। उनके उपकरण हैं अभिन्न। आत्मासे भिन्न और उसमें भी अचेतन, ये बाह्य उपकरण उपेक्षासयमीके उपकरण नहीं हैं। उनको तो एक सहज ज्ञान भावके अतिरिक्त अन्य कुछ भी उपादेय नहीं हैं।

अपहृतसयमी योगियोंके उपकरण— अपहृतसंयम वाले साधुमतों को आवश्यकता है परमागमके अर्थका बारबार प्रत्यभिज्ञान करने की। इस परमागमके अर्थकी बारबार प्रत्यभिज्ञान करनेके लिए उपकरण चाहिए, वह उपकरण है शास्त्र, पुस्तक। शास्त्रको ज्ञानका उपकरण बताया गया है। चूँकि यह जीवन आहार बिना नहीं टिक सकता, अत आहार करना आवश्यक है, सो वे ऐषणासमितिपूर्वक आहार किया करते हैं। पर आहार करनेके परिणाममें तो उन्हें मलमूत्र भी होगा ना, तो मलमूत्र करने की अशुद्धिको दूर करनेके लिए शौचका उपकरण भी रखते हैं। वह शौचका उपकरण हुआ कमण्डल, जो शरीरकी विशुद्धिका उपकरण है। इन दो उपकरणोंके अतिरिक्त तीसरा उपकरण जो अत्यन्त आवश्यक है। कदाचित् साधु पुस्तक और कमण्डल के बिना भी रह सकता है, चल सकता है, विहार कर सकता है किन्तु तृतीय उपकरण जो सयसका उपकरण कहलाता है उस पिछीके बिना विहार नहीं कर सकता। यों तृतीय उपकरण है पिच्छिका। ये तीन बाह्य उपकरण हैं।

साधुका ज्ञानोपकरण— साधु संत ज्ञानका उपकरण शास्त्रको रखते तो हैं पास, किन्तु शास्त्रमें उनकी ममत्त्व बुद्धि नहीं होती है। कदाचित् शास्त्रमें ममत्वबुद्धि हो जाय, जैसे कि साधारण जनको गृहस्थके साधनोंके सचयमें रहनेमें ममत्वबुद्धि होती है, अथवा एक ही रखें और ऐसा

ख्याल आये कि यह मेरा ग्रन्थ है। न मिले वह ग्रन्थ तो कहो विवाद कर डाले, यदि ऐसा परिणाम हो गया तो वह शास्त्र साधुका उपकरण नहीं रहा। साधुवोंका शास्त्र उपकरण तब तक है जब तक निर्भयता है। कोई पुरुष यदि किसी साधुके शास्त्रको चाहे कि लेकर पढ़ लें कहे कि महाराज यह तो बड़ी उत्तम चीज है, क्या यह शास्त्र हमें मिल सकता है? तो साधु उसके त्याग करनेमें देर न करेगा, हां हा तुम ले जावो और यदि साधु अपने अन्तरमें ऐसा अनुभव करे कि ओह यह शास्त्र मेरा है, मेरा काम कैसे चलेगा, ऐसा परिणाम आये तो फिर वह शास्त्र उसका उपकरण नहीं रहा। हम आपको तो किसी चीजके जानेमें शोकका अनुभव होता है कि हाथ मेरी चीज गयी, पर उनको आनन्दका अनुभव होता है क्यों कि उनकी दृष्टि शीघ्र ही सहज ज्ञानस्वभावमें लग जाती है जिसको निरखनेके लिए स्वाध्यायका श्रम किया गया है, ऐसे साधुसत्तोंके पास जो ज्ञानका उपकरण है शास्त्र, वह ज्ञानका उपकरण रहता है।

साधुका शौचोपकरण— इस ही तरह शौचका उपकरण है कम-एडल। कमएडलमें ममत्व हो जाय। कमएडल को बड़ा चिकना चमकीला बढ़िया ढगमें रखा जाय, उसको उठाने, धरने, निरखनेमें बड़ी मौजसी माने तो फिर वह कमएडल उपकरण न रहेगा। अब तो वह ममताका साधन बन गया है। साधुसत्तोंके पास कदाचित् कमएडल भी न रहे, जंगल में हैं और उनको कमएडल नहीं मिला तो किसी समय टूटा फूटा डबला कोई मिट्टीका कहीं पड़ा हो तो उसे उठाकर भदभदासे पानी गिर रहा हो तो पानी लेकर वे अपनी शौच क्रिया कर सकते हैं। उनको ममत्त्व नहीं है। कभी न मिले इस तरहका कमएडल तो तूमा भी जंगलमें पड़ा हो, जिसका कोई स्वामी नहीं है, वहां ही खोखला पड़ा हुआ है, ऐसे टूटे फूटे स्वामीरहित मिट्टीके तूमें के बर्तनको भी अस्थायीरूपसे उपयोग कर सकते हैं। वस्तु ऐसी निकट न रहनी चाहिए जिस वस्तुको असयमीजन भी उठाना चाहें याने ख्याल करें कि मुझे मिल जाती तो अच्छा था। असं-यमीजन जिस चीजको चाह सकते हैं वह वस्तु उनके एक परिग्रहमें शामिल होती है।

शौचोपकरणका उपयोग— साधुजन इस शौचके उपकरण कमएडल से क्या उपयोग करते हैं कि जब शास्त्र पढ़ने बैठते हैं तो थोड़ा हाथ पैर धो लेते हैं, चर्याके लिए जाये तो घुटने तक हाथ पैर धो लेते हैं और ऊपर मस्तक धो लेते हैं। इतनी शुद्धि करके वे चर्या को निकलते हैं अथवा कोई चाण्डाल हत्यारा छू जाय तो उस कालमें वे खड़े-खड़े कमएडलकी टोंटीसे

एक धार निकालकर स्नान कर लेते हैं और अन्य समयोंमें किसी और प्रकारका स्नान नहीं बताया गया है। साधुओंका शरीर स्वयं पवित्र होता है क्योंकि उसमें रत्नत्रयका उदय, प्रकाश इतना दृढ़ है, गहरा है, चमकीला है कि जिसके कारण शरीरकी इस अपवित्रतापर भक्तजनोंका ग्याल भी नहीं पहुचता और भक्त भी अपवित्र नहीं मानता है। तो रत्नत्रयसे पवित्र साधुओंका शरीर साधारण शुचिके लायक रहता है। गृहस्थजनोंकी तरह नहानेकी उन्हें आवश्यकता नहीं होती है। इतनी शुद्धिके प्रयोजनके लिए उनका यह उपकरण होता है।

साधुका समयोपकरण—समयका उपकरण है पिच्छिका। पिच्छिका मयूरके पखोंकी होती है। ये पख इतने कोमल होते हैं कि जिनसे किसी भी जीवको बाधा नहीं पहुच सकती। कदाचित् किसीकी आत्ममें भी लग जाय तो उससे कोई बाधा नहीं पहुचती। अब आप बतलावो कि मयूरपख को छोड़कर इतना कोमल अन्य क्या पदार्थ है प्रथम तो आपको कुछ अन्य विदित न होगा कि मयूर पंखके मुकाबले कोई पदार्थ इतना कोमल और इतना गुणवान् है। कदाचित् मिल भी जाय बनाबट करके यह भी साथ देखिये कि इतना सुलभ लब्ध और कुछ नहीं है। साधुजन जंगलमें तप क्रिया करते हैं, रहते हैं। उन्हें पखोंकी आवश्यकता हुई तो वैसे ढेरों मयूरोंके छोड़े हुए पख पड़े रहते हैं। २०, ५० पखोंको उठा लिया, बस उन्हीं से ही पिच्छिका बन जाती है। हजार पाच सौ पखोंका ढेर करके पिच्छिका बनायी जाय तो उससे तो वजनके कारण कुन्धु जीवोंको बाधा सम्भव है। उसमें फिर कोमलता नहीं रहती है। ऐसे समयोंका उपकरण पिच्छिका है।

आदाननिक्षेपणसमितिकी श्रेष्ठता—ये अपहृतसमयके लिए तीन बाह्य उपकरण बताये गये हैं। इनको ग्रहण करनेमें और इनके रखते समय में उत्पन्न होने वाला जो साधनानीके प्रयत्नका परिणाम है उसे आदान-निक्षेपणसमिति कहा करते हैं। आदानका अर्थ है ग्रहण करना, निक्षेपण का अर्थ है धरना और उसमें जो सावधानी है उसे कहते हैं आदान-निक्षेपणसमिति। समितिया सब आवश्यक और उत्तम हैं। फिर भी उनमें यत्न करके प्रयोजनवश देखा जाय तो यह आदाननिक्षेपणसमिति उन सब समितियोंमें श्रेष्ठ है, रानी है, शोभा देने वाली है। इन समितियोंके सगसे क्षमा और मैत्रीभाव उत्पन्न होता है।

साधुमुद्रामें निर्भयता व विश्वासका स्थान—अन्य वेशभूषाके साधुओंको देखकर लोगोंको भय हो जाता है, कोई जटा रखाये हो, कोई

भभूत रमाये हो, कोई चमीटा लिए हो, किसीके हाथमें डंढा हो, किसीके हाथमें त्रिशूल हो, कोई जगह-जगह सिंदूर लगाये हुए हो, किसी ने मोटी रस्सी कमरमें बांध ली हो, ऐसा रूप देखकर लोगोंको भय भी हो सकता है और अविश्वास भी हो सकता है। कहीं लड़ाई न हो जाय तो बाबा जी डडा मार दें, कहीं लड़ाई हो जाने पर त्रिशूल न भोंक दे, ऐसा अविश्वास हो जाता है। परन्तु, धन्य है उन साधुसत्तोंकी मुद्राको कि जिनके समीप बैठनेमें न भय है और न किसी प्रकारका अविश्वास है। जिनका नग्न स्वरूप है, वे किसीकी क्या कोई चीज चुरा सकते हैं। चुरायेंगे तो कहा रक्खेंगे। उनके पास कोई शस्त्र नहीं है, उनसे क्या भय हो सकता है? अरे जो कीड़ा-मकौड़ा आदि प्राणियोंकी रक्षाके लिए पिछी रखते हैं उनके परिणाममें क्या कभी यह आ सकता है कि हम इन्हें मार पीट दें? यदि वे कभी किसीको मारे पीटें और मारे पीटें ही क्या थोड़ा गाली गलौज भी दें, दूसरोंको शान दें तो वह साधु नहीं हैं।

अन्तःसाधुता बिना विडम्बना— एक पौराणिक घटना है कि एक नदीके तीरपर एक साधु एक शिला पर बैठकर गेज ध्यान लगाया करता था। एक बार आहार करने शहर गया, इतनेमें एक धोबी आया और उस पत्थर पर अपने कपड़े धोने लगा। इननेमें आहार करके साधु वापिस आ गया। तो साधु महाराज कहते हैं कि इस पत्थर पर तुम कपड़े धोने क्यों आये? यह तो मेरे ध्यान करनेका आसन है। धोबी कहता है—महाराज यह बहुत अच्छा पत्थर है मेरे कपड़े धोनेका, कृपा करके थोड़े समयको आप ध्यान और जगह पर कर लीजिए। ऐसा पत्थर आसपास कहीं नहीं है। साधु बोला - हम तो इसी पर ध्यान लगायेंगे। तुम इससे हट जाओ। तो धोबी बोला कि हम तो न हटेंगे। इससे सुविधाजनक और पत्थर यहां नहीं है। साधु जी थोड़ा गरम हो गये और थोड़ी हाथापाई कर बैठे। धोबीने भी जरा हिम्मत बनाकर साधुसे हाथापायी शुरू कर दी। दोनोंमें कुत्तीसी हो गयी। धोबी पहिने था तहमद, सो उसका तहमद छूट गया, नंगा हो गया। अब दोनोंमें बड़ी विकट लड़ाई हुई। साधु गुस्सेमें आकर कहना है—अरे देवतावों! तुम लोगोको खबर नहीं है कि साधुपर कितना बड़ा उपद्रव आ रहा है? तो उपरसे आवाज आती है कि हम तो खड़े हैं उपद्रव दूर करनेके लिए, पर हमें यह नहीं मालूम पड रहा है कि तुम दोनों में से साधु कौन है, और धोबी कौन है? तुम दोनोंकी एकसी मुद्रा है, एकसी गाली गलौज, एकसी मारपीट। हम कैसे पहिचाने कि साधु कौन है और धोबी कौन है?

पिच्छिकासे अन्य भी अनेक लाभ— यह पिच्छिका केवल जीवरक्षा के काममें आये, इतना ही नहीं है किन्तु यह बहुतसी सावधानियोंको याद दिलाने वाली चीज है। जैसे किसीसे कहो कि तुम बम्बई जा रहे हो तो हमें अमुक चीज ले आना। तो वह कहता है कि हमें खबर न रहेगी। तब कहा जाता है कि तुम अपनी कमीजमें गांठ बांध लो, जब भी उठो बैठोगे तब खबर रहेगी कि अमुक चीज लानी है। यह पिच्छिका तो समस्त समय व समस्त साधनाओंके व्यवहारको याद दिलाने वाली है। और भी देखो— अन्य समितियोंका टाइम जुदा-जुदा होता है किन्तु आदान निक्षेपणसमिति का टाइम सदा रहा करता है। सो रहा है तो वहा पर भी, यदि करवट बदलता है तो वहा पर भी, कहीं भी वह करवट बदलता है पथरा पर, जमीन पर तो वह पिच्छिकासे साफकर करवट बदलेगा। बैठे ही बैठे कदाचित् आखपर जीव आये अथवा किसी जगह कोई जीव काट रहा है तो प्रथम तो यह कर्तव्य है कि उस ओर ध्यान ही न जाय। काटता है काटने दो, उसे मत भगावो। नहीं तो पिच्छिकासे ही उसके शरीरका सावधानी सहित प्रमार्जन करो। पिच्छिका का उपयोग निरन्तर रहा करता है। इस कारण आदाननिक्षेपणसमितिका महत्त्व इन सब समितियोंमें अधिक है। इस समय इस प्रकरणमें श्रेष्ठता बनाते हुए कहा जा रहा है कि इस समितिकी सर्वसमितियोंसे उत्तम शोभा है।

साधुमुद्राका श्रेय— भैया ! साधुकी यथार्थ मुद्रासे लोगोंको बड़ा विश्वास उत्पन्न होता है। हनुमानजी की माता अजना जिस समय हनुमान गर्भमें थे तब सामने अजनाको निकाल दिया था यह कहकर कि यह गर्भ कहासे आया, मेरा पुत्र तो तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, उसे दोष लगाकर निकाल दिया। जब पापका उदय आता है तब कोई सहाय नहीं होता है। सबसे बड़ा पापका उदय यह है कि उसे असदाचारका दोष लगाया गया। वह अज्ञाना माता पिताके नगरमें पहुँची। माता पिताने भी उसे सहारा न दिया। अतमे वह स्त्री जगलमें भटकती हुई जा रही थी। बड़े उपद्रव और उपसर्ग सह रही थी। अचानक ही जगलमें एक मुनिराज के दर्शन हुए। उनके दर्शन पाकर अजनाको इतना धैर्य जगा, विश्वास जगा, जैसे मानो मा बाप ही मिल गए हो। साधुसतोंका सत्त्व सहज विश्वास हो जाया करता है। उन मुनिराजके समीप ही धर्मध्यानपूर्वक रहने लगी। पर मुनिराज वहा कदा रहने वाले थे। थोड़े ही समय बाद बिहार कर गये। फिर अजनाका उदय अच्छा था, पुण्यात्मा पुरुष गर्भमें था, मोक्षगामी पुरुष अजनाके उदरमें था। भले ही संकट खूब आये, पर सब टलते

गये । साधु सोंका इनका विश्वास होता है श्रावक जनोको ।

नग्नमुद्रामे निर्विकारताका दर्शन— कुछ लोग उनकी नग्नमुद्राको देखकर अटपट कल्पनाएँ करके उनसे लाभ प्राप्त करनेसे दूर रहा करते हैं । कोई कहते हैं कि यह नग्न है, ऐसे न रहना चाहिए । अरे जरा उनके अन्तरके परिणामोंको तो देखो—साधुका अवरङ्ग परिणाम बालकवत् है । जैसे बच्चेको कुछ पता नहीं है कामका, अन्य तरहकी विडम्बनाओंका, जैसे वह बच्चा निर्विकार है ऐसे ही वह साधु पुरुष निष्काम, निर्विकार अत्यन्त स्वच्छ है । नग्नताका रूप रख लेना साधारण बात नहीं है, उद्दण्ड होकर कोई नगा हो जाय, इसकी बात नहीं कह रहे हैं किन्तु नग्न होकर भी रचमात्र भी विकार न आये और कहरना तक भी न जगे, ऐसी मुद्राका प्राप्त होना इस लोकमे अति दुर्लभ है और साथ ही अपने ज्ञानभाव द्वारा अपने सहजज्ञानस्वरूपमें निरत रह सके, ऐसी स्थिति पाना बहुत ही सुन्दर भवितव्यकी बात है ।

साधुवोंकी उपासनीयता— शात निर्ग्रन्थ दिगम्बर मुद्राधारी मात्र पिछी और कमण्डल ही उनके हाथमे शोभित हो रहा है ऐसे साधु सत्तो को देखकर न कोई बालक डरता है, न कोई जवान डर सकता है, न कोई स्त्री भी डर सकती है, न कोई वृद्ध डर सकता है, न कोई अपरिचित पुरुष ही भय खायेगा । हा कदाचित् कोई पुरुष भय खा जाय, समझ लो जैसे बालक डर जाते हैं तो समझा कि अन्य भेदी साधुवोंका पहिले डर खाया हुआ है, इसलिए उनसे देखकर डर लगता है । ऐसे परम विश्वास्य साधु सत्तोंके गुणों को हे भव्य जाव ! अपने हृदयरूप कमलमे धारण करो, उन साधुवोंके सर्वगुणोंमे प्रीति रखने से मुक्ति लक्ष्मी प्राप्त होगी, ज्ञानका साम्राज्य मिलेगा । इसलिए सर्व प्रकारके यत्न करके तुम अपने आपको देव, शास्त्र, गुरुको उपासनामें लगाओ । अन्य किसीसे अपना हित मत मानो । ये मुनिराज आदाननिष्पेक्षसमितिका निश्चयरूपसे और व्यवहार रूपसे पालन किया करते हैं । निश्चयसे तो सहजज्ञानका उपकरण रखकर समितिका पालन करते हैं और व्यवहारमे ये तीन उपकरण रखकर इनके धरते उठानेकी समितिका पालन करते हैं ।

प्रासुगभूमिपदेसे गढ़े रहिये परोत्तरोहेण ।

उच्चारान्निगो पइष्टान्मित्री हवे तस्स ॥६५॥

प्रतिष्ठापना समिति— जहा दूसरेकी रुकावट न हो, ऐसे और गूढ़, सब लोगोका जहा आवागमन नहीं, उठना बैठना नहीं है ऐसे प्रासुक भूमि के स्थलमे मलमूत्र आदिकका त्याग करना, इसको प्रतिष्ठापनासमिति करते

हैं। सारे विसवाद अपनेको करने पड़ते हैं भोजनके पीछे, कल्पना करो कि एक भोजनका काम अथवा न्यय श्रम न होता तो कहीं दूसरे पदार्थोंकी जम्हरत न थी, और दूसरोंसे कुछ बोलने चालनेकी आवश्यकता न थी। कुछ चीज धरना, उठाना, खटपट करना आदि धातोंकी आवश्यकता न थी और मल मूत्र करनेकी भी नौबत न आती। खैर, साधारणजनों को तो भोजनकी भी चिन्ता न रहे तो भी वे सारी खटपट किया करते हैं। देवोंको क्या चिन्ता लगी है? मनुष्यसे भी अधिक खटपट देवोंके हुआ करती है। देवगणिके जीव कितना तो घूमते हैं, विहार करते हैं, कितना वचनालाप करते हैं और कैसी कलायोंकी प्रवृत्ति करते हैं, और साधुजन आहार करके भी खटपटसे दूर रहा करते हैं, फिर भी चूँकि जय आहार करते हैं, किया है तो चलना भी होगा, वचन व्यवहार भी कुछ हद तक करना व्यवहारिक बात है। चीजका धरना उठाना भी आवश्यक है, और आहार किया तो मल मूत्र भी करना अनिवार्य हो जाता है। तो जब वे मलमूत्र करे, थके, नाक छिनके अथवा शरीरका पसीना ही पोंछ कर चलें, इन सब क्रियाओंसे वे ऐसी भूमि तकते हैं जो भूमि प्रासुक्त हो, जहा जीव जंतुओंको बाधा न हो। ऐसी सावधानी सहित प्रतिष्ठापनाको प्रतिष्ठापना समित कहते हैं।

देह और आत्माकी विविक्तता—यद्यपि निश्चयनयसे देखा जाय तो जीवके शरीर ही नहीं है। फिर आहारग्रहणकी परिस्थिति कहासे हो? जो लोग कहते हैं कि मैं आत्मा तो खाता ही नहीं हूँ, उनकी बात सही है मगर किम जगह खड़े होकर यह बात बोलनी चाहिए? यह उमकी विशेषता है। जिमको स्वभावदृष्टि बन गयी है और ज्ञायकस्वभावमात्रकी अपने आपको पहिचान हुई है उसके यह बात है कि यह मैं आत्मा तो खाता ही नहीं हूँ, किन्तु जो विडम्बनाएँ तो पचासों करता हो, लड़ाई मगड़े विवाद अनेक मवाना हो और गोष्ठीमें बैठकर ऐसी बातें मारे कि मैं तो खाता ही नहीं हूँ, उमकी बातका कोई मूल्य नहीं है। शुद्ध निश्चयकी दृष्टिसे जीव जुग है ना, देह जुड़ा है। दोनों भिन्न पदार्थ हैं। देह तो पुद्गल जाति है और शरीर चेतन जातिका है। इन दोनोंमें एकता कैसी? शरीर तो जड़ है यह जीव जाननहार है, इन दोनोंकी एकता कैसी? अरे जो जड़-जड़ हैं ऐसे पुद्गल परमाणु परमाणुओंमें भी एकता नहीं होती। प्रत्येक परमाणु अपने स्वरूपसे सत् है परस्वरूपसे असत् है। अपने आपके परमाणु का सर्वस्व अपने आपमें है। नए एक अणुका दूसरा अणु भी कुछ नहीं है, वे एक नहीं हो सकते, अनेक हैं। स्तर जै पी वधन अवस्था भी हो जाय तो भी प्रत्येक परमाणु एक-एक ही पृथक् पृथक् है। फिर भिन्न जातिके जो

जीव और देह हैं इनमें एकता कैसे ?

आत्माका ज्ञानज्योतिस्वरूप— निश्चयकी दृष्टिसे तो जीवके यह दशा भी नहीं है। जो जीव देहमें आत्मीयताकी कल्पना करता है अथवा 'यह मैं हूँ' ऐसा मायारूप विचार बनाता है उस देहीको 'यह मैं हूँ' ऐसा मानने पर सारी विपदाएँ लद जाती हैं। सब संकटोंका मूल 'इस देहमें यह मैं हूँ' ऐसा अज्ञान करना है। यही महामूढता है। इस मूढताके रहते हम विपत्तियोंसे, सबटोसे बचने और सुख पानेकी कोशिश करें तो वे सारी कोशिशें व्यर्थ हैं। यदि वास्तवमें शांतिकी इच्छा है तो यह यत्न अवश्य करो कि मैं देहसे न्यारा ज्ञानमात्र हूँ। इसको तो कोई पहिचानने वाला भी नहीं है। इससे तो कोई बात भी नहीं किया करता है। लोग जिसे देखते हैं वह मैं नहीं हूँ। मैं तो सबसे अपरिचित ज्ञानज्योतिमात्र हूँ। यहां मेरा यश क्या और अपयश क्या ? यश भी कुछ और नहीं है। मायामय वे पुरुष हैं और वे अपने विषय-कथायोंके अनुसार अपनी प्रवृत्ति कर रहे हैं, वे अपनी प्रवृत्तिमें मेरे गुण बखान रहे हैं, पर यह यश क्या है ? उन मायामय पुरुषोंका एक प्रवर्तन है। यश क्या चीज है ? कुछ भी नहीं है। जब यश कुछ नहीं है तब अपयश भी कुछ नहीं है। सबसे बड़ा साहस जानी जीवके यह होता है कि कोई यश करे अथवा अपयश करे उनसे उसके चित्तमें कोई परिवर्तन नहीं होता। या तो मैं ही चिग जाऊँ तो पत्नरूप परिवर्तन है और अपने आपमें लग जाऊँ तो उत्कर्षरूप परिवर्तन है। मेरे परिवर्तन करनेमें बाहरका अणुमात्र भी कोई समर्थ नहीं है।

निश्चय और व्यवहारसे अपना अवलोकन— इस जीव देह नहीं है। जब देह ही नहीं है, यह अमूर्त है, आकाशवत् निर्लेप है, ज्ञानानन्दभाव मात्र है, तो अन्नका स्पर्श कैसे हो ? अन्नको ग्रहण कौन करे ? इस जीवके अन्नको ग्रहण करनेकी परिणति भी नहीं है। फिर हो क्या रहा है यह सब कुछ। देह व्यवहारसे है। व्यवहारका अर्थ यहा 'असत्य' नहीं है किन्तु दो विजातीय द्रव्योंमें निमित्त-निमित्तिक सम्बन्धसे होने वाली घटना में यह देह बन जाया करता है। जहा किसी भी वस्तुमें वात न पायी जाय और अन्य वस्तुके सम्बन्धसे कोई वात बन, उसको व्यवहार कहते हैं। अपने आप सहज अपने स्वरूपसे अपने स्वभावसे नत्त्व पाया जाय उसको निश्चय कहते हैं, परमार्थ कहते हैं।

व्यावहारिक सग— जैसे कोई रूप बहे कि यह मेरा लडका है अथवा स्त्री कहे कि यह मेरा लडका है ऐसे परको लडका बताना निश्चय की बात है या व्यवहारकी बात है ? यहा बहुत भीतरी निश्चयकी बात

नहीं पूछ रहे हैं, किन्तु यह श्रुत निश्चयही बात यह रहे हैं। यदि किसी भी एकका हो सके तो प्रसंगिक निश्चयसे वह उसका है। केवल पुरुषका लडका बन जाय तो पुरुषका हो गया, केवल स्त्रीसे लडका बन जाय तो स्त्रीका हो गया। जैसे केवल पुरुषमें अथवा स्त्रीमें पुत्र प्रसवकी बात नहीं है तो इस ही प्रकार जितना दृढ़ है, देह है, कर्पायें हैं, विरोधभाव हैं ये सब न केवल जोषसे प्रसृत हाते हैं और न पुद्गलसे प्रसृत होते हैं। जैसे पुत्रके उत्पन्न होनेमें माता पिता दोनों कारण पड़ते हैं, ऐसे ही विभावोंमें निज और कोई पर—ये दोनों कारण पड़ते हैं। यद्यपि ये रागादिक भाव जीव और पुद्गल दोनों कारणोंसे होता है, फिर भी रागादिकका आधार जीव है और बाहरी निमित्त पुद्गल है। इसी प्रकार यह जीव समास है देहभी रचना है। यह काय भी यद्यपि जीव और पुद्गल दोनों कारणोंसे है, फिर भी इनका आधार पुद्गल है और बाहरी निमित्त जीव है। यों व्यवहारसे यह देह है। व्यवहारसे देह है तो व्यवहारसे ही आहारका ग्रहण है।

व्यवहारकी अशाश्वतता व औपाधिकता—यहां यह नहीं जानना कि व्यवहारसे ही आहारका ग्रहण है तो रहे। वास्तवमें तो मेरा कुछ नहीं है ना। व्यवहारसे ही पाप बनते हैं, व्यवहारसे ही पुण्य बनता है—ऐसा सुनकर कोई कहे कि व्यवहारसे पाप बंधे हैं तो बंधे, असलमें तो नहीं बंधते। वास्तवमें तो नहीं बंधते, ठीक है मगर व्यवहारसे पाप बंधे हैं, तो उसके ही फलमें व्यवहारसे जो नरकादिक दुर्गंतिया रहती हैं उनमें गम खावोगे क्या? नहीं गम लवोगे। तो जिन्हें व्यवहारकी दुर्गति पसंद न हो उसे व्यवहारका पाप भी न करना चाहिए। यहां निश्चय तो केवल एक शुद्ध ज्ञायकस्वरूपका नाम है। स्वभावमें स्वरूपमें विकार नहीं हुआ करना है। यदि वस्तुके स्वभावमें विकार हो जाय तो वस्तुका अस्तित्व ही नहीं रह सकता। व्यवहारसे ही यह देह है और व्यवहारसे ही आहार ग्रहण है।

अयोग्य स्थानपर प्रतिष्ठापनाका कारण निर्दयता—जब आहार ग्रहण होता है तो मलमूत्रादिक भी हुआ करते हैं। तो मलमूत्रादिककी स्थितिमें उन्हें ऐसी जगह मलमूत्र श्लेषण करना चाहिए जहां कोई जंतु न हो। अब बताओ साधु तो नग्न हैं, उनकी कौनसी बात छिपी हुई है फिर भी मलमूत्र करने जाते हैं छिपे स्थान पर, इसमें भी अनेक तत्त्व भरे हैं। व्यवहारकी बात है, तीर्थवी प्रवृत्ति है। जहां स्कावट हो, मला हो वहां मलमूत्रका श्लेषण न करना चाहिए। जहां लोगोंका आवागमन हो वहां

मलमूत्र क्षेपण न करे। यदि कोई दूसरोंके आने जानेके स्थानपर मलमूत्र करता है तो उसे निर्दय कहा जाता है, दयाहीन कहा जाता है। जैसे आज कलके बहुतसे अहमन्य किन्हीं आश्रमोंमें रहते हैं वहां यह दृश्य बहुत मिलेगा। वरसातके दिन हैं, आसपास थोड़ी घास खड़ी है, रास्तेमें कुछ नहीं है। प्रासुक है, कोई देख नहीं रहा है तो रास्तेमें ही मलमूत्र कर देंगे। आप यह सोचिये कि उनकी दृष्टि है कि मैंने संयम पाला, घास पर मैंने पैर नहीं रक्खा, पर यहां दृष्टि उनकी नहीं गयी कि यहां मनुष्य आते जाते हैं, देख कर नाक सिकोड़ेगे, रास्ता छोड़कर अलगसे जायेंगे, उन्हें कितना कष्ट होगा ? इस बातका उन्हें विवेक नहीं रहा।

अटपट त्याग और अटपट हृदय— जैसे बहुतसे आषकों के त्यागके क्रमका विवेक नहीं होता है। कोई पूछे कहा जा रहे हो ? शिखर जी। वहां क्या करोगे ? हम तो शिखरजी जाकर आलूका त्याग करेंगे। अरे तुमने गोभी का त्याग किया कि नहीं ? उसका तो नहीं त्याग किया, बाजार की सड़ी बासी जलेबियां अथवा बाजारका बहुत दिनोंका पिसा हुआ मैदा जिसमें लट पड़ जाती हैं उसका त्याग किया कि नहीं ? उसका त्याग तो नहीं किया। अरे उनका त्याग नहीं किया और आलूका त्याग करने जा रहे हो, अरे जिन चीजोंमें मांसभक्षणका दोष लगता है ऐसी चीजोंपर दृष्टि नहीं जाती है और आलूपर दृष्टि गई। यद्यपि आलूका त्याग करना भी ठीक है, अनन्तकार्योंका उसमें बचाव हो जाता है लेकिन एक भी त्रस जीवकी हिंसा हो तो वह बहुत बड़ी हिंसा हो गयी, इसकी ओर ध्यान क्यों नहीं है, यों ही अपने स्वार्थमें अपने कल्पित समयमें तो दृष्टि जगे और दूसरे मनुष्योंको बाधाएँ आयें, इस ओर ख्याल न हो तो बनावो ऐसे अटपट हृदयमें कैसे धर्मका अभ्युदय होगा ?

रात्रिमें प्रतिष्ठापनाकी विधि— साधुजन शामके समय मलमूत्रक्षेपण को तीन जगह स्थान देख लिया करते हैं कि रात्रिको कहीं मूत्रक्षेपण करना होगा तो कहा करेंगे ? यह उनकी एक ढ्यूटी है, जो जगह शामको पास की, देख लिया, निजन्तु हो उसही जगह रात्रिको लघुशंका करने जायेंगे। तब प्रथम तो उस जमीन पर अपना चूल्हा हाथ रखेंगे कोमल ढंग से ताकि यह विदित हो जाय कि यहा कोई जंतु नहीं है। यदि उस जगह कोई जंतु है तो वहांसे हटकर दूसरी जगह चले जायेंगे। दूसरी जगह भी हथेलीसे चूल्हा हाथ करके देख लेंगे कि यहां भी जंतु तो नहीं है। चूल्हा हाथ जमीन पर कोमलतासे रखा जाता है और सीधा कुछ दृढ़तासे रखा जाता है, साथ ही हाथ की गादी से जीवका परिचय जल्दी नहीं होता। हाथके

ऊपरी भागसे जीवके चलनेका जल्दी परिचय हो जाता है। दूसरे स्थान पर भी यदि जीव हों तो तीसरे स्थान पर जाते हैं। आप यहा यह शका कर डालेंगे कि तीसरे स्थान पर भी जीव हो तो ? पहिली तो यह बात है कि पहिले स्थान पर ही जंतु न हो। जब सायको भलीभाति देख लिया, छिद्र रहित स्थानको देख लिया तो पहिले ही स्थानमें सम्भव है कि जंतु न हों। और यदि वहा जंतु हो तो शायद दूसरी जगह न हो। और वदाधित आपकी भी बात मानें कि तीसरी जगह भी जंतु हो तो अब जो कुछ बने सो हो जायेगा, मूत्र तो रोका नहीं जाता। उसमें भी जहा जगह उचित समझी, वहा मूत्रक्षेपण कर लिया, उसका विशेष प्रायश्चित्त साधु कर लेंगे।

न्याय और दयाकी मूर्ति— साधुका स्वरूप एक दयाकी मूर्ति है, क्षमाकी मूर्ति है, आत्मकल्याणकी मूर्ति है। वे कीट मात्रको भी बाधा पहुचानेका चित्तमें आशय नहीं रखते। ऐसे साधु संतजन आहार ग्रहण करनेके परिणाममे जब उन्हें मलमूत्र क्षेपणकी घटना होती है तो ऐसे प्रासुक जतुरहित गूढ लोगोंके आवागमनरहित जहा किसी की मनाही न हो, ऐसे स्थान पर वे मलमूत्र क्षेपण करते हैं। कोई साधु बड़ी अच्छी साफ जगह पर मूत्र क्षेपण कर आये और कोई सिपाही रोके कि यह तो रास्ता है क्यों यहां लघुशका कर दी ? साधु जवाब दे कि मैं साधु हू, मैं प्रतिष्ठापनासमिति करने आया हू। तुम्हें दिखता नहीं है। तो कही वह दो एक चाटे भी रसीद करे। उसकी प्रतिष्ठापनासमिति नहीं सुनेगा। खैर जो कुछ हो, मगर जहा दूसरेके स्थान पर रुकावट हो, ऐसे स्थानपर प्रतिष्ठापना न करना चाहिए।

कमण्डलका उपयोग— ये साधुसंत जन जैसे कि आदाननिक्षेपण समितिमे बताया है शौचका उपकरण कमण्डलु रखते हैं, उनके कमण्डलु का उपयोग मलमूत्र करके कायशुद्धि करनेमें ही होता है। कमण्डलु किसे कहते हैं ? कमण्डलु शब्दमें तीन भाग हैं। क मण्ड अलुच्। क तो शब्द है मंड धातु है, और अलुच् प्रत्यय है। क का अर्थ है जल, मण्डका अर्थ है शोभा करना, कहते हैं ना, मण्डन करना, शरीरकी शोभा करना तो जल जिसमें सुशोभित हो, उसका नाम है कमण्डलु। लगता भी अच्छा है ना, कमण्डलुमे पानी बड़ी शोभा देता है।

शब्दके अर्थसे वस्तुकी उपयोगिताका आभास— ये जितने व्यवहार में शब्द आते हैं न, सब शब्दोंका व्युत्पत्त्यर्थ है। कोई शब्द यदि हिन्दीके है तो उनका हिन्दीके अनुसार अर्थ है। आप कहते हैं ना लोटा। लोटा उसका नाम है जिसके नोचे पेंदी न हो, चारों तरफ लुढ़कता रहे, लोटता

रहे उसका नाम है लोटा । आप कहते हैं गड़ई । मारवाड़मे गड़ई कहते हैं, बुन्देलखण्डमे खूब कहते हैं । गड़ई उसका नाम है जिसके नीचे गड़ जाने जैसी चीज बनो हो । जो ऐसी गड़ जाय कि हिलेडुले नही उसका नाम है गड़ई । पतेली बोलते हैं ना, जिसमें साग छौंकी जाती है । जो अटक न रखकर, कृपा भी न रखकर जिसमें साग पतित कर डाली जाय उसका नाम है पतेली । पतेलीमें घी जीरा आदि डाल दिया, उसके बाद फिर सागको बेरहमीसे पटक दिया जाता और फिर लोग दृष्टि भी नहीं डालते हैं तो जिसमें साग पतित कर दिया जाय, डाल दिया, जाय उसका नाम है पतेली । भगोना लोग बोलते हैं । भगोना मायने भगो ना । वह जल्दी उठाया नहीं जा सकता है । जहा चाहो वहां ही धरदो, वहासे जो भाग नहीं सकता है उसका नाम है भगोना । तो यह शब्दोंमे ही अर्थ भरा हुआ है । यों ही पचासों शब्द हैं जिनको आप अपने व्यवहारमें बोला करते हैं । तो कमण्डलु केवल कायशुद्धिके लिए ही साधुजन रखते हैं । मलमूत्र क्षेपण के बाद वे कायशुद्धि करते हैं और इसके पश्चात् कैसा परिणाम बनता है यह बहुत ध्यानसे सुनने लायक बात है, इसे फिर कहेंगे ।

कायधर्मकी पूर्वोत्तरविधि—अपहतसयममें प्रवृत्त साधुजन जब मलमूत्र क्षेपण करते है । प्रासुक, दूसरोंकी बाधासे रहित, जहा दूसरे पुरोके नहीं ऐसे स्थानपर क्षेपण किया करते हैं । वे ऐसे योग्य स्थान पर शरीरका धर्म करते हैं । इसका नाम शरीरका धर्म कहा है । मल करना, मूत्र करना, थूकना ये क्या हैं ? शरीरके धर्म । और आत्माकी सावधानी रखना, श्रद्धान रखना, ज्ञान रखना, आचरण करना ये क्या हैं ? आत्माके धर्म । शरीरका धर्म करनेकी वहा आवश्यकता थी । तो मलमूत्र आदिक का क्षेपण करके फिर उस स्थानसे चलकर उत्तर दिशामें कुछ चलकर और उत्तर दिशाकी ओर मुख करके, उत्सर्ग करके अर्थात् मन, वचन और काय को चेष्टावर्षोंका परिहार करके, अपनेको भाररहित चैतन्यस्वरूपका अनुभव करनेकी तैयारी करके, अव्यग्र होकर चित्तको स्थिर करके वे साधुजन अपने आपकी भावना करते हैं ।

कायधर्मके बाद आत्मधर्म—जैसे किसी बड़ी दुर्घटनासे बच जाय कोई तो दुर्घटनासे निकलने पर अपने आपमें खैर मनाता है, विश्राम लेता है और कुछ अपने आपके हितकी धुन करता है । जैसे मानों कहीं कोई साम्प्रदायिक दगा हो और उस दगामें जो फस जाता है, जानका खतरा है और किसी तरहसे उम खतरेसे निकल आये तो ऐसा चित्तमें लगता है कि अब हम बच गये तो अब मित्र, स्त्री, पुत्रमें समता करके अब क्यों जीवन

विगाड़े, अपने हितमें सावधान रहें। ऐसी ही दिनमें कई बार जो साधुओं को दुर्घटना आती है क्या, क्या दुर्घटना? शौच जाना, पेशाव करना, आहार करना, ऐसी-ऐसी जो उनके लिए दुर्घटनाएँ आती हैं, साधुजन उन्हें दुर्घटना समझते हैं, करना पड़ता है, तो उनसे जब निवृत्त होते हैं तो खैर मनाते हैं, कायशुद्धि करके अपने आपमें विश्राम लेते हैं, कुछ अपनी विशेष सुध करते हैं।

प्रतिष्ठापनाके बाद सहज उन्मुखता— ये सयमीजन शरीरका वर्म करनेके पश्चात् उत्तर दिशाकी ओर जाते हैं अथवा उस स्थानसे पीछेकी ओर आते हैं। कुछ थोड़ीसी सहज उनकी ऐसी वृत्ति बन जाती है अथवा उनका मन झुका है तीर्थकरोंमें शाश्वत जो विराजमान है, तो जैसे किसी को कोई थोड़ा सताये तो मौका पाकर छूटकर अपने शरणकी ओर दृष्टि देता है। यों ही इन कार्योंकी आफतोंसे छूटता है तब साधु प्रकृत्या अपनी ओर निरखता है। जो तीर्थकर परमार्थ पुरुष हैं उनकी ओर दृष्टि देता है। विदेहमें तो वे शाश्वत विराजमान हैं। सो उत्तर दिशाकी ओर थोड़ा चलकर और उत्तर दिशाकी ओर मुख करके वे कायोत्सर्ग किया करते हैं। उस कायोत्सर्गके समयमें वे आत्मार्की भावना करते हैं। थोड़ा उनको इस बातका खेद भी होता है और कहा इस जीवको मज्जमूत्र करने जैसी प्रवृत्ति में भी उपयोग देना पड़ता है। इसका उनके खेद होता है।

कायमें क्या—कायोत्सर्ग करके वे शरीरकी अशुचित्ताकी बारबार भावना करते हैं। यह शरीर कितना अशुचि है, इसमें मलमूत्र भरा है और भीतर क्या है? कोई मजाकिया पुरुष या व्यापारी। भैंसे पर बोझ लादे हुए जा रहा था। रास्तेमें मिला चुगी का घर, चुगी वाले ने कहा—अबे क्या लिए जा रहा है? व्यापारी बोला—भैंसा। इसमें क्या भरा है? व्यापारी बोला—गोबर। अबे किस तरह बोलता है? ओ ओ। ऐसा ही तो भैंसा बोलता है ना, यों ही जिस मुद्राको देखकर, परिवार समागममें रहकर मस्त हो रहे हैं उनमें क्या भरा है? वही मल मूत्र, और बोलते क्या हैं? अपनी स्वार्थभरी बातें।

आत्मपरिचयका वैभव— भैया। इस जीवका दूसरा कोई साथी हो ही नहीं सकता। खुदकी दृष्टि निर्मल हो और खुद खुदको पहिचान जाय तो इसके लिए परमशरण मिल गया समझिये, अन्यथा ससारमें भटकते रहना बड़ा है। कहींके मरे कहीं जन्मे, फिर मरे फिर कहीं जन्मे। फुटबाल की तरह यहासे वहां ठोकरे ही खाना पड़ेगी यदि अपने आपके सहज-स्वभावका परिचय नहीं होता है तो। अपने सहजस्वभावका परिचय हो

जाने पर फिर क्यों यह जीव स्थिर हो जाता है, आनन्दमय हो जाता है । इसका कारण यह है कि यह मैं खुद आनन्दसे भरपूर हूँ । आनन्दसे भरपूर क्यों, आनन्द ही इसका स्वभाव है, आनन्दका ही नाम आत्मा है । वह आनन्द ज्ञानका अविनाभावी है । इस कारण यों कहो ज्ञानानन्दस्वरूप यह आत्मा है । यदि आनन्दमय अपने आपका परिचय हो गया फिर अनन्त आनन्द क्यों न होगा ? सब कुछ निर्णय अपने आपके अंतरङ्गमें ही करना है । बाहरकी बात तो जितना कम देखनेको मिले, जितना कम सोचनेको मिले, जितना कम उलझने का मिले उनना भला है ।

प्रतिष्ठापनासमितिमें अन्तर्वृत्ति—ये साधु महापुरुष प्रतिष्ठापना करके पश्चात् ससारके कारणभूत मनकी प्रवृत्तिको रोककर और शरीरकी चेष्टाओंको रोककर वचनालाप रोककर कायोत्सर्ग करते हैं । उस कायोत्सर्ग के समय कितने ही आत्मप्रकाश उनमें आते रहते हैं । ये परमसयमी साधु पुरुष मलमूत्र क्षेपण के बाद प्रतिष्ठापनासमिति करनेके पश्चात् एक जगह खड़े होकर अपने आपके आत्मतत्त्वकी भावना करते हैं और इस शरीरकी अपवित्रताका बार-बार विचार करते हैं । तब इन साधुजनोंके प्रतिष्ठापना समिति है । केवल ऊपरी क्रियाएँ कर लेने मात्रसे प्रतिष्ठापनासमिति नहीं होती ।

प्रतिष्ठापनासमितिमें स्रवरनिर्जरा हेतुत्वका कारण—कोई साधु यह कल्पना करे कि मैं साधु हूँ, मुझे जीवकी रक्षा करनी चाहिए, मूत्र-क्षेपण करने जाये तो जर्मन देखकर निर्जन्तु स्थानमें क्षेपण करें और बादमें फिर शुद्धि करके कायोत्सर्ग करलें, तो हमने प्रतिष्ठापनासमिति निभाई । यह निर्णय कर लेना प्रामाणिक नहीं है । अरे प्रतिष्ठापनासमिति तो स्रवर और निर्जराका कारण है । यदि बाहरमें जीवोंके द्रव्य प्राणोंकी रक्षा कर देने मात्रसे प्रतिष्ठापनासमिति हो जाय तो यो जीवरक्षा तो अनेक प्रसंगोंमें साधारणजन भी किया करते हैं । इसमें बड़ा मर्म है भरा है कि जीवरक्षा करनेके पश्चात् जो कि शरीर धर्म किया ना, मल, मूत्र, क्षेपणमें प्रवृत्ति की ना, ऐसी गद्दी बातोंमें कुछ उपयोग लगाना पड़ा ना तो वे प्रायश्चित्त लेते हैं, खेद करते हैं, इस बातका कि मेरा यह ५ मिनटका समय इन बाहरी क्रियाकलापोंकी दृष्टिमें व्यतीत हुआ और उस समय उनकी आत्माकी भलक चित्प्रकाशका प्रतिभास स्वात्मस्पर्श होता है और वे इस शरीरकी अशुचिताकी भावना करते हैं, ऐसा परिणाम बनता है तब उनके प्रतिष्ठापनासमिति होती है ।

आहारसे पहिले कायोत्सर्ग करनेका प्रयोजन—साधुजन भोजन

करने के पश्चात् भी कायोत्सर्ग करते हैं। उनके कायोत्सर्ग करनेका प्रयोजन क्या है? आहारसे पहिले जो वे सिद्ध भक्ति और नमस्कारमंत्र जपते हैं, वहा भी यह भावना करते हैं कि हे प्रभु! अब मैं आहार करने जैसी पत आपत्तिमें, बाह्य बातमें पड़ रहा हू। उस उपयोगमें यह बहुत सम्भव है कि मैं अपने आपसे बहुत दूर हो जाऊँ और उसमें चित्त दू। यह मेरे लिए आपत्ति है। मैं तो आनन्दमय निज आत्मतत्त्वका सग थोड़े भी समयको छोड़ना नहीं चाहता हू। पर शरीरकी बात शरीरके कारण निभानी पड़ रही है। इस आहारमें अब मैं प्रवृत्त होने जा रहा हू, सो हे प्रभु! इसीलिए मैं तुम्हारा स्मरण कर रहा हू कि आहार करनेके समयमें भी मैं आत्माको भूल न जाऊँ। मुझे इस आत्मस्वरूपका स्मरण रहा करे यही है भोजनसे पहिले भक्ति करनेका प्रयोजन।

आहारके पश्चात् कायोत्सर्ग करनेका प्रयोजन— भोजनके बाद जो कायोत्सर्ग भक्ति की जाती है उसका प्रयोजन यह है कि एक विपत्तिसे अब निकल आया। साधुपुरुष आत्मानुभव, आत्मज्ञानसे अतिरिक्त जितने कार्य हैं उन कार्यमें प्रवृत्ति करनेमें वे विपदा मानते हैं। सो विपदासे निकलने के पश्चात् स्वयं ही एक परमविश्राम होता है और प्रभुकी सुर आती है। सो यदि आहार करने के समयमें आत्मस्वरूपका स्मरण भी बनाये रहा होगा तो वह कुछ खुशीमें आनन्दमें प्रभुका स्मरण कर रहा है। हे प्रभु! तुम्हारी भक्तिके प्रसादसे इस विपदामें भी मैंने अपने आपके चित्तको न छोड़ा। यदि आत्मतत्त्वसे विमुख रहा है तो जितने समय आत्मतत्त्वसे विमुख रहा उसका खेद साधुजन करते हैं और उस अपराध के प्रायश्चित्तके पश्चात् कायोत्सर्ग करते हैं।

प्रतिष्ठापनाके पश्चात् कायोत्सर्गका प्रयोजन— ऐसे ही प्रतिष्ठापना समितिमें मंत्रक्षेपण आदिके पश्चात् वे कायोत्सर्ग करते हैं जिसमें अव्यग्र होकर चित्तको स्थिर करके निज आत्मभावना करते हैं। व्यग्रताका समय जो था वह गुजर गया। अब अव्यग्र होकर आत्मतत्त्वकी भावना और इस शरीरकी अशुचिताका ध्यान करते हैं। ऐसे परमसमयी साधु पुरुषके प्रतिष्ठापनासमिति हाती है।

अन्नर्जन बिना धर्मकी अप्राप्ति— अन्य जो मुनि नामधारी स्वच्छन्दवृत्ति वाले पुरुष हैं उनके तो कोईसी भी समिति नहीं होती है। बाहरसे बड़ा देखभाल कर भी चलें, दूसरोंसे बड़ी मीठी प्रेरणकी बात भी बोलें, बड़ी भक्ति भी लोगोंको दिखायें, मल, मूत्र, क्षेपण भी समितिपूर्वक करे, इनने पर भी अन्नवृत्ति न जगे, स्वभाव परिचय न हो, निश्चय न

हो, निश्चयसमिति न बने तो इतना काम करके भी सवर और निर्जरा तो होता नहीं।

मूलपरिचय बिना परिश्रमकी विडम्बना—कुछ मुसाफिर ले ग बाजारसे जा रहे थे किसी नगरको। जाड़ेके दिन थे। रास्तेमें जंगलमें एक रात वे ठहर गए। खूब जाड़ा लगा, तो जाड़ा दूर करनेके लिए उन मुसाफिरोंने खेतोकी मेड़ परसे बाड़ी तोड़ तोड़कर जो यहा बहा सूखी जरेटियां पड़ी थीं उन्हें बीन बीनकर एकत्रित किया और चकमकसे आग निकालकर उसे ईंधनमें डाल दिया, फिर फूँका। खूब जलाकर हाथ पसार कर सब तापने बैठ गए। खूब रातभर तापा। वे मुसाफिर तो तापकर दूसरे दिन चले गए। उन मुसाफिराकी सारी किया पेड़ पर चढ़े हुए बदर देख रहे थे। सो दूसरे दिन उन बंदरान भी सोचा कि अपन भी जाड़ा मिटानेके लिए वसा ही करे जैसा कि उन मनुष्योंने किया था। सो वे बदर भी जरेहटे एकत्रित करने के लिए चारों ओर दौड़े। लाकर जरेहटें एकत्रित कर दिया और तापने बैठे। अब सभी बदर सोचते हैं कि इतना काम तो कर डाला, फिर भी जाड़ा नहीं मिटा। तो एक बदर बोला कि इसमें कुछ लाल लाल डाला गया था। बिना उसके जाड़ा कैसे मिटे? तो उस समय बहुतसी पटुबीजना उड़ रही थीं, उन्हें पकड़ कर सब बंदरोंने उसमें डाला। सारा ईंधन लाल-लाल हो गया, फिर भी जाड़ा न मिटे। एक बंदर बोला, अरे जाड़ा अभी कैसे मिटे, वे मनुष्य इसे फूँक रहे थे, सो वे सब उसे फूँकने लगे। फिर भी जाड़ा न मिटा। एक बदर फिर बोला—अरे मूर्खों वे फूँकने के बाद हाथ पसारकर यों बैठ बये थे। सा हाथ पर हाथ रखकर वे भी बैठ गये। इतना कर लेने पर भी उन बंदरों का जाड़ा न मिटा। अब बताओ—उनके यत्नमें कौनसी कसर रह गयी? सारे काम तो कर डाले।

अन्तर्ज्ञान बिना चेष्टाकी विडम्बना—सो भैया! जैसे उसमें डाली जाने वाली आगका पता उन बंदरोंको न था, सो उनका सारा श्रम व्यर्थ गया, ऐसे ही भीतरमें इन पापकर्मोंका कर्म ईंधनको जला देने वाली स्थानुभूतिरूपी अग्निका परिचय न होने से ये अज्ञानीजन उन्ही बंदरोंकी भांति भ्रमधारण करे, नग्न भी हो जाये, दूसरोंको उनमें बोड़े दोष भी नजर न आये, इतने पर भी एक सुगम स्वाधीन आत्मतत्त्वका परिचय न होने के कारण वह सब व्यर्थ चला जाता है, सवर और निर्जरा नहीं हो पाती है। स्वरूपपरिचयी गृहस्थ ऋद्धांती मुनिसे उत्तम है। सद्गृहस्थ तो मोक्षमार्गमें लगा हुआ है और भेषी साधु मोक्षमार्गसे विमुख रहता है।

है। कुछ भी स्थिति आये, अपना कर्तव्य है कि अपने आपके अन्तरमें विराजमान् नित्य प्रकाशमान इस सहज आत्मतत्त्वकी दृष्टि बनायें। इस आत्मतत्त्वके बलसे ही परमसयमी साधुके प्रतिष्ठापनासमिति होती है। यहाँ तक प्रतिष्ठापनासमितिका वर्णन चला है।

समितियोंमें आत्मसाम्राज्य—ये सर्वसमितिआ मुक्तिसाम्राज्यका मूल हैं। देखो—कहने सुननेको तो यह समिति प्रवृत्तिरूप है, किन्तु जो प्रवृत्ति अश है वह सँवर निर्जराका कारण नहीं है। उन प्रवृत्तियोंके करते हुएमें और उन प्रवृत्तियोंके अनन्तर ही पश्चात् जो साधुके स्वानुभव और चित्त प्रकाश चला करता है वह है सवर निर्जराका कारण। देखो प्रवृत्तिमें भी जो सावधानी बना सके उसके सावधानी बनी रहती है। रागसे निवृत्ति हो गयी तो सही बात है ही, किन्तु उससे भी अधिक अभ्यास उस पुरुषको है जो प्रवृत्तिमें भी आत्मसावधानी बनाये रहे।

प्रवृत्तिमें भी निवृत्तिकी सावधानीका एक उदाहरण—कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि साधु जो तीन प्रकारके होते हैं ना—आचार्य, उपाध्याय और मुनि। इनमेंसे आचार्यको बड़ा भ्रष्ट रहता है। शिष्योंकी सभाल करना, उन्हें प्रायश्चित्त देना, शिक्षा देना, बड़े भ्रष्ट रहते हैं। अरे आचार्यको भ्रष्ट रंचमात्र भी नहीं हैं। आचार्यकी सावधानी मुनिसे भी अधिक रह सकती है, इनकी प्रवृत्तिमें रहकर भी आचार्य अपने आत्मा की विशद दृष्टि बनाये रहे तो समझो उनके भीतरमें कितनी बड़ी योग्यता बसी हुई है? इस समितिमें निवृत्तिके अशकी, स्वभावकी उन्मुखताकी विशेषता है।

समितिधर गुरुवरकी उपासनासे आवकको शिक्षण—जो जिनमत में कुशल है, स्वात्मचित्तमें दक्ष है, ऐसे साधुजनोंको ये सब समितियाँ मुक्तिका राज्य पाने के लिए मूल कारण हैं। जो पुरुष विकारी होते हैं, कामवासनासे जर्जरित हैं, जिनका हृदय दुर्भावनासे लद गया है ऐसे मुनिजनोंको यह समितियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। मुनिजनोंकी समिति तो उत्तम सयम है ही, किन्तु आवकजन भी मुनि के उपासक हैं ना, सो जैसे माता मंदिरमें प्रभुकी मूर्तिके आगे अपना सिर नवाती है तो साथमें रहने वाला लड़का भी मात्र प्रेमकी वजहसे मिर नवाता है। नहीं होता है उस बालकको ज्ञानरूप अनुभव, लेकिन जब माँ जाप करती है तो वह बालक भी जाप करने लगता है। तो आवक भी चूँकि मुनियोंके उपासक हैं, इस कारण जैसे मुनि सावधानीसे प्रवृत्ति करते हैं, वैसे आवकको भी अपने पद और शक्तिके अनुसार सावधानी करनी चाहिये।

कालुस्समोहसण्णारागदोसाइ असुहभावाणं ।

परिहारो मणगुत्ती ववहारणयेण परिकहिय ॥६॥

पूर्ववर्णित महाव्रत और समितियोंका स्मरण— इससे पूर्व व्यवहार चारित्र अधिकारमें पञ्चमहाव्रतों और पञ्चसमितियोंका वर्णन हुआ । साधुजन व्यवहारचारित्रके समय भी अतः चारित्रकी उन्मुखताको नहीं छोड़ते हैं । चारित्रकी जान अन्तर्भावना है । केवल मन, वचन, कायकी चेष्टा और स्थिरताको चारित्र नहीं कहते हैं । चारित्र पुद्गलका गुण नहीं है, चारित्र आत्माका गुण है । दर्शन और ज्ञानकी पर्यायोंमें स्थिरता से आलम्बन होना अर्थात् ज्ञाता द्रष्टा मात्र रहना इसको चारित्र कहते हैं । व्यवहारचारित्र पालन करते हुए यदि इस अनसयमकी सुध रहती है तब उसका नाम व्यवहारचारित्र है । पञ्चमहाव्रतोंमें साधुजन किस प्रकार अन्तर्भावना करते हैं इसका भी वर्णन पहिले निकल चुका है और समितियोंके समय इसही प्रकार साधुजन निश्चयसमितिका पालन करते हैं ।

ईर्यासमितिमे निश्चय व्यवहार— ईर्यासमितिमें व्यवहार अश तो इनना है कि जीवरक्षाका भाव रखते हुए अच्छे कामके लिए सद्भावना सहित दिनमें चार हाथ आगे जमीन देखकर चलना । उस समय भी निश्चयसमिति उनके है । वे इस प्रकारसे जानते हैं कि विहार करना आत्माका स्वभाव नहीं, अविहारस्वभावी आत्माकी सिद्धिके लिए विहार करना पड़ रहा है । होती है कोई परिस्थितिया ऐसी कि जब विहार करना ही चाहिए । मैं तो इस अविहारस्वभावी आत्मतत्त्वमें गमन कर रहा हूँ, गमन करना चाहिए । गमन करनेका उनका जो यत्न रहता है वह है निश्चय ईर्यासमिति ।

भाषासमितिमें निश्चयव्यवहार — भाषासमितिमें भी हित मित प्रिय वचन साधुजन बोलते हैं । इतने पर भी उनके अन्तर्भाव यह रहता है कि वचन बोलनेका स्वभाव मेरा है ही नहीं, मैं तो भाषासे रहित केवल भावमात्र चैनन्यस्वरूप हूँ । उस निर्वचन निर्वाध आत्मतत्त्वकी उन्मुखताका यत्न रखते हुए वे रहते हैं, यह है उनकी निश्चयसमितिका पालन ।

आदाननिक्षेपण समितिमें निश्चयव्यवहार— व्यवहारमें वे शौच, समय और ज्ञानके उपकरणोंको ग्रहण करते हैं और रखते हैं सावधानी सहित जीवरक्षा का ध्यान रखते हुए, किन्तु साथ ही अनरंग में यह भी सन्कार बना हुआ है कि वही सावधानी सहित अपने आपके गुणोंका तो ग्रहण करना और विकारोंका क्षेपण करना, ऐसी निश्चयसमिति सहित उनका आदान निक्षेपणव्यवहारसमिति में चलता है ।

देवणासमितिमे निश्चयव्यवहार— एषणासमितिमें वे शुद्ध विधि सहित अंतराय टालकर, दोषोंको दूर कर आडम्बर पाखण्डोंको न बढ़ाकर वे आहारकी एषणा करते हैं। यह तो उनका व्यवहारसमिति अश है किन्तु अंतरंगमें उनके यह ध्यान बना हुआ है कि मेरे आत्माका तो केवल द्रव्यापनका कार्य है। आहार करने जैसी अत्यन्त बेढगी बातमें लगाना पड़ता है। कहां तो यह मैं अमूर्त आत्मतत्त्व और कहा यह मूर्त पुद्गल आहार। इसका इसके साथ जोड़ा क्या? ऐसे अनाहारस्वभावी अमूर्त आत्मतत्त्व की सिद्धिके लिए चूँकि यह परिस्थिति बड़ी विकट है सो आहार ग्रहण करना पड़ रहा है। आहार ग्रहण करते हुए अनाहारस्वभावी आत्मतत्त्वका ध्यान रखने वाले साधुओंको आहारका मजा ही क्या आयेगा? भले ही लोग हाथ जोड़ रहे हैं, बड़े मिष्ठ व्यञ्जन सामने रख रहे हैं, किन्तु उनका चित्त तो अनाहारस्वभावी आत्मतत्त्वकी ओर है। य, निश्चय समिति सहित व्यवहारसमितिका पालन करते हैं।

प्रतिष्ठापनासमितिमें निश्चयव्यवहार— प्रतिष्ठापना समितिमें वे गुप्त प्रासुक, बाबा रहित, जहां किसीकी रुकावट न हो, ऐसे स्थान पर मलमूत्र श्लेपण करते हैं। मलमूत्र श्लेपण करनेके पश्चात् कायोत्सर्ग काके उनकी ऐसी भावनामें जो विशुद्धि बढ़ती है वह भी आश्चर्यजनक है। एक बेढगी परकी बातसे निपट कर, इस शरीरकी हठोंके झगड़ोंसे दूर होकर वे साधु अपने आपमें विश्राम लेते हैं और उस निर्दोष निर्मल आत्मतत्त्वकी भावना करते हैं। साथ ही इस शरीरके अशुचिपनेका बार-बार परिणाम बनाते हैं, मनमें चिंतन करते हैं। यों अन्तरमें निश्चय-समिति सहित वे प्रतिष्ठापनासमिति करते हैं।

समितिधर सर्वोंके गुप्तिकी भावना— इस प्रकार प्रवृत्ति करते समय समितियों सहित अपनी प्रवर्तना करने वाले साधुसत परिणाम यह रखते हैं कि यह सब कुछ भी न करना पड़े उसहीमें भला है और इन झगड़ोंसे दूर होकर जब जब भी लम्बे-लम्बे अवसर आते हैं वे गुप्तियोंके पालनेमें रत रहते हैं अथवा थोड़ा भी अवसर मिले तो वे गुप्तियोंके पालनेका यत्न करते हैं।

गुप्तिका अर्थ— गुप्ति कहते हैं रक्षा करनेको। लोकमें गुप्ति का अर्थ छुपाना प्रसिद्ध हो गया है। यह गुप्त बात है अर्थात् छुपाई गयी बात है, पर गुप्तका अर्थ छिपाना नहीं है। गुप्तका अर्थ है रक्षा करना। किन्तु रक्षा छुपानेमें अधिकतया होती है इसलिए इसका असली अर्थ लोग भूल गए और छुपाना अर्थ प्रसिद्ध हो गया। यह मेरी बात गुप्त रखना, इसका अर्थ

तो यह है कि यह मेरी बात सुरक्षित रखना। बात सुरक्षित कब रहेगी जब आप अपने मनमें लुपाये हुए रहेंगे। यदि बोल दिया तो उस बातको टांग टूट जायेगी और बोलने वालेकी आफत आ जायेगी अर्थात् गुप्तका अर्थ है रक्षित करना। जिसमे निज आत्मतत्त्वकी रक्षा हो उसे गुप्ति कहते हैं।

मनोगुप्तिका अर्थ— वह गुप्ति तीन प्रकारकी है—मनोगुप्ति, वचन-गुप्ति और कायगुप्ति। इन गुप्तियोंमें से इस समय मनोगुप्तिका वर्णन चल रहा है। मोह, संज्ञा, रागद्वेष आदि अशुभ भावोंके परिहार करने को व्यवहारनय से मनोगुप्ति कहा गया है। मनोगुप्ति एक ही पद्धतिकी है, किन्तु जान बूझकर हठ करना, श्रम करना, मनोगुप्ति बनाना सो तो व्यवहार मनोगुप्ति है और इतना अभ्यास बन जाय, इतनी स्वच्छता और दृढता आ जाय कि वे सारे काम सहज हों, हो वह निश्चयसे मनोगुप्ति है। मनोगुप्ति का उद्देश्य दोनोंमें एक है। एक बना करके यत्न किया और एक सहज हुआ।

कलुषताका बोझ— कलुषताका अर्थ है क्रोध, मान, माया, लोभ। जैसे पानी स्वच्छ है, उसमें कोई दूसरी रंगीली चीज डाल दी जाय तो वह पानी कलुषित हो जाता है। इस ही प्रकार यह आत्मतत्त्व स्वच्छ है किन्तु इसमें क्रोध, मान, माया, लोभका कोई रंग गिर जाय तो वह रंगीला और कलुषित हो जाता है। इसका स्वभाव स्वच्छ ज्ञातृत्वका है, केवल जानन यह कितना सूक्ष्म और व्यापक कार्य है। यह एक जाननका अभ्यासी पुरुष जान सकता है और मोटे रूपसे यो समझिये कि यद्यपि जीवके स्वभाव भाव और विकारभाव सब ही आकाररहित हैं, रूप, रस आदिक रहित हैं फिर भी ऐसा विज्ञान होता है कि जहा केवल जाननरूप वृत्ति है वहा तो अत्यन्त सूक्ष्म भाव है और जब क्रोध, मान, माया, लोभ आदि तरंग आ जाते हैं तो वहां वह स्थूल भाव हो गया। इतना मल हो जाता है। सूक्ष्मतत्त्वका बोझ नहीं होता है किन्तु निर्भार स्थूल चीज आ जाय तो वहा बोझ हो जाता है। सो देखो क्रोध, मान, माया, लोभ कपाय करते हुएमें इस जीवको कितना बोझ रहता है? इतना मल होता हुआ यह जीव कर्मोंके भारको, शरीरके भारको ढोता हुआ तत्र तत्र विचर रहा है।

मनोगुप्तिकी उत्कृष्टता और अनुकृष्टता— उन क्रोधादिक चारों पापोंसे रहित अपनी वृत्ति बनाना यह है मनोगुप्ति। अपने मनमें दुर्भाव जगना, मनको बशमे करना सो है मनोगुप्ति। मनोगुप्तिका उत्कृष्ट अश

तो यह है कि शुभ और अशुभ सभी प्रकारके विचार भी दूर हो जायें और उससे अनुत्कृष्ट अंश यह है कि अशुभ सकलप विकल्प उत्पन्न न हों और शुभ सकलपसे अपने आपकी रक्षाका यत्न करे यह अनुत्कृष्ट अंश है।

क्रोधमें अविवेकका प्रसार— क्रोध कषायमें वह जीव बेहोश हो जाता है। कर्तव्य अकर्तव्यका विवेक नहीं रहता है। गुस्सा ही तो है। उस गुस्सेमें जो कुछ कर आये। क्रोध कुछ अविवेकको लिए हुए होता है। यद्यपि हानी पुरुषके भी कभी क्रोध भी आ जाता तो भी विवेकको स्वर्ण किए हुए होता है, एकदम अविवेक और अज्ञान भरा नहीं होता है। फिर भी जितने अंशमें विवेक है वह तो है ज्ञानका कार्य और जितने अंशमें अविवेक है वह है क्रोधका कार्य।

क्रोधसे स्वपरव्यपाय— क्रोधमें आकर मुनि द्वीपायन ने अपना सर्वस्व नाश किया और नगरीका भी नाश हुआ। द्वीपायन सम्यग्दर्श साधु थे। सम्यग्दर्शन और सच्ची साधुना आये बिना तैजस ऋद्धि नहीं प्रकट होती। उनके तैजस ऋद्धि थी। तैजस दो प्रकारका होता है—शुभ तैजस और अशुभ तैजस। वह ऋद्धिवारी किसी नगर पर, किसी समूह पर, किसी पर प्रसन्न हो जाय तो उसके दाहिने कंधेसे उत्तम ओज निकलता है और वह सबको भला करनेका कारण हो जाता है। उनको ही किसी कारणसे क्रोध आ जाय तो वंश कंधेसे गदा, विकराल, जाल रंगका बिजाव जैसे आकारका तेजपुञ्ज निकलना है उसके निकलते ही उसका सम्यग्दर्शन नष्ट हो जाता है, वह मिथ्यादृष्टि हो जाता है, अपना विनाशकर लेता है और इस नगरका, उस समूहका, उस व्यक्तिका भी सर्वनाश कर देता है, प्राणघात कर देता है।

क्रोधविनाशकी शीघ्रतामें भलाई— क्रोधका थोड़ा भी उपजना बुरा है। थोड़ा भी उपजे उसही समय सावधानी कर ले। क्रोधके कारण दूसरों से जो वचनालाप हो जायेगा उसका विसम्बाद इतना बढ़ जायेगा कि पीछे चाहते हुए भी उस झगड़ेका मिटाना कठिन हो जायेगा। इस क्रोधकी क्लृप्तताका परिहार करना, इसका नाम है मनोगुप्ति।

मानकी क्लृप्तता— घमंड भी बहुत क्लृप्तता भाव है। अचरज तो यह है कि घमंडी पुरुष घमंड करने, मान बगराकर, शान जताकर अपने को समझता है कि मैं श्रेष्ठ हो गया हूँ, किन्तु सारी दुनिया उसे उल्लूक, बेवकूफ समझ रही है। उस घमंडी पुरुषका इस यथार्थताकी ओर चित्त ही नहीं जाता है। मान कषाय तो उन्मत्त बना देता है। ऐसे मान कषायोंका परिहार करना सो मनोगुप्ति है।

मायाचारकी कलुषता— धमड भी बहुत कलुषित भाव है। अचरज तो यह है कि धमंडी पुरुष धमंड करके मान बगराकर, शान जताकर अपने को समझता है कि मैं श्रेष्ठ हो गया हूँ, किन्तु सारी दुनिया उसे उल्लू वेवकूफ समझ रही है। उस धमंडी पुरुषका इस गथार्थताकी ओर चित्त ही नहीं जाता है। मान कषाय तो उन्मत्त बना देता है। ऐसे मान कषायोंका परिहार करना सो मनोगुप्ति है।

मायाचारकी कलुषता— ऐसे ही माया कषाय बड़ी। कलुषता है माया छल कपट करनेको कहते हैं। मायाचारका परिणाम बहुत तीव्र कलुषता है। मनमें कुछ है, वचनमें कुछ कह रहे हैं, करना कुछ है, ऐसी अटपटी प्रवृत्ति इन जीवोंका कितना विनाश कर देती है? इस ओर मायावी पुरुषका ध्यान नहीं जाता है और कदाचित् मायाचार करके किसी दूसरे की आत्मा में धूल मोंक दिया अथवा दूसरेका विनाश हो जाय तो उसमें यह मायावी पुरुष आनन्द मानता है। मायाचारसे बढ़कर कलुषभाव अन्य कषायोंको भी नहीं कहा गया है। मायाको शत्रुमें शामिल किया है अन्य कषायका नाम शत्रुमें नहीं लिया है। ऐसे मायाचार का परिहार करना इसका नाम है मनोगुप्ति।

लोभकी कलुषता— इसी प्रकार लोभ कषायका रंग भी बहुत गहरा रंग है। ये धन मकान जड़ पदार्थ जो अत्यन्त भिन्न हैं, अचेतन हैं जिससे इस आत्माकी कुछ भी भलाई नहीं है, बल्कि उनमें चित्त फँसा रहने से यह आत्मा नरककी ओर जा रहा है, पतन कर रहा है अपना। रहना अतमें कुछ नहीं है, छोड़ देना पड़ेगा ही, किन्तु तृष्णा बनी रहे, धन वैभव में उपयोग बसा रहे तो गति और बिगड़ेगी। रहना तो कुछ है ही नहीं। गति और बिगाड़ ली जाती है। लोभ कषायका परिहार करना इसे कहते हैं मनोगुप्ति। साधुओंके मनोगुप्ति वचनगुप्ति और कायगुप्ति—ये तीनों विशुद्धि हो जाती है, सो प्रायः करके उन्हें अवधिज्ञान अथवा मनःपर्ययज्ञान प्रकट हो जाता है।

गुप्तिके प्रतापका एक उदाहरण— एक कथानकमें बताया है कि जब राजा श्रेणिकने रानी चेलनासे बहुत हठ किया कि तुम इस जगह माधुको आहार करावो और उस जगह हड्डिया भरवा दीं। चेलनाने उस जगह खड़े होकर यो पङ्कगाहा था, हे त्रिगुणधारक महाराज ! तिष्ठ। एक मुनि आया और एक अंगुली उठाकर चला गया, रका नहीं। दूसरा मुनि आया वह भी एक अंगुली उठाकर चला गया। तीसरा मुनि आया वह भी एक अंगुली उठाकर चला गया और एक मुनि आया वह ठहरा ही

नहीं, मौनपूर्वक चला गया। जब कारण विदित किया गया तो मालूम हुआ कि एक मुनिने यह कहा कि मेरे मनोगुणि सिद्ध नहीं हुई। त्रिगुणि धारक कहकर पुकारा था। उन्होंने कथा भी बताई। समय नहीं है और न प्रसंग है। एकने बताया था कि मेरे वचनगुणि सिद्ध नहीं है, एकने बताया कि मेरे कायगुणि सिद्ध नहीं है और जिसको तीनों गुणितयां सिद्ध हो गयी उसने सोचा कि त्रिगुणिधारक मुनिराज कहकर यह क्यों पुकारा रही है। भट्ट कारण जाना अवधिज्ञानसे, अशुद्ध स्थान है, यहा आहार नहीं लिया। तो यही वैभव और यशो महान् पुरुषार्थ है। मनका बशमें रखना, मनका शुद्ध रखना, चारों कषायोंका परिहार करना—इसे मनोगुणि कहते हैं।

भैया! इतनी तो कमसे कम अपने लिए भी शिक्षा लें कि यदि मनसे सब प्राणियोंके हितकी बात सोची जाय तो उसमें तुम्हारा भला ही है, बिगाड़ कुछ नहीं है। तुम केवल भाव ही बना सकते हो। किसी दूसरे का कुछ कर नहीं सकते। जब केवल भाव बनाने तक ही तुम्हारी हद है तब शुद्ध भाव ही क्यों न बनाये जायें। सर्वप्राणियोंका हित सोचे सर्वसुखी हो, शुद्ध दृष्टि बने ज्ञानका उजैला पायें। ज्ञानसे बढ़कर इस जीवका लाभ लोकमें कुछ नहीं है। शुद्ध ज्ञान ही शरण है। बड़ी सम्पदा हो, राजपाट हो, फिर भी ज्ञान विपरीत है, अट्टसट्ट है, अविवेकपूर्ण प्रवृत्ति है तो उसे चैन तो न मिलेगी, अशांति ही रहेगी। और कोई दूसरा धनहीन भी है अथवा धनका त्याग करके सन्यासी हुआ है, वह तो अपने आपमें ज्ञान-सुधारसका स्वाद लिया करता है। ज्ञान ही सुख शान्तिका परम आधार है। इसलिए सही ज्ञान रहे, सब जीवोंके प्रति हमारा पवित्र परिणाम रहे, किसीको भी कष्ट मेरी चाहसे न आये, ऐसी वृत्ति बनाना हम सबका कर्तव्य है। जो मनको बशमें रखने वाले साधुजन चारों प्रकारकी कषायों का परिहार करते हैं।

मनुष्यको मनोगुणिकी आवश्यकता—सच्ची पचेन्द्रिय पर्याय पाकर भी इस जावको मनकी हैरानीसे इतना विह्वल होना पड़ता है कि जिसमें बहुत अधिक कर्मबन्ध हो जाया करता है, इतना कर्मबन्ध असनी पचेन्द्रिय नहीं कर सकता। चेन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, दोइन्द्रिय इन सबमें उत्तरोत्तर कर्मोंकी स्थिति कम बंधनेकी योग्यता है। सर्वाधिक कर्मोंकी स्थितिका वर सच्ची पचेन्द्रिय कर पाता है। यह मन बिगड़ता है तो ऐसा बिगड़ता है कि ७० कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थितिका महान कर्म यह ही बाधता है मनको बशमें करना यह शान्तिके लिए अत्यन्त आवश्यक है। मनसे जैसा

चाहे वैसा प्रवर्तन करना मायामय इस दुनियामे इस मायामय रूपको देख कर इनमे अपनी शान चाहना, इनमें अपना बढ़प्पन चाहना, मनको यो स्वच्छन्द चलाना, ये क्लेशके ही कारण हैं। सतजनोका आभूषण, सर्वोत्कृष्ट आभूषण मनोगुप्ति है। मनोगुप्ति बहा हो सकती है जहा मोहका अभाव है।

मोहविस्तर— मोह होते हैं दो प्रकारके। दर्शनमोह और चारित्र मोह। दर्शनमोहमें अज्ञा वेहोश रहती है और चारित्रमोहमें चारित्र वेहोश रहता है। दर्शनमोहका नाम है अज्ञान और चारित्रमोहका नाम है राग और द्वेष। अज्ञान, मोह, सुग्धता, मूढता, पर्यायबुद्धि, बहिरात्मापन ये सब दर्शनमोहकी लीलाएँ हैं। राग द्वेष सुहा जाय, न सुहा जाय यह सब चारित्र मोहका विलाश है। कैसी स्थितिया होती हैं कि अन्तरमें दर्शनमोह रच नहीं है, निजको निज परको पर यथार्थरूपसे जान रहे हैं, फिर भी कैसी पुरातन प्रेरणा है कि इस ज्ञानी सतको भी किन्हीं परिस्थितियोंमे कुछ सुहाये और कुछ न सुहाये—ऐसी स्थितिया आती है। इन स्थितियोंमे उसका तो आभार मानो धन्यवाद मानों, जो इतनी स्वच्छता आयी है कि दृष्टि कलकित नहीं हो रही है। फिर भी इतना खेद है कि भिन्न पदार्थोंके प्रति कुछ सुहा जाने और कुछ न सुहा जानेका परिणाम हो रहा है।

मोह और राग द्वेषमें अन्तर— मोहमें और रागद्वेषमे अन्तर है। कोई रोगी इलाजके खातिर औषधि पीनेमे रागद्वेष कर रहा है तो औषधि विषयक उस रोगीके रागद्वेष तो हैं, किन्तु औषधिसे मोह नहीं है। औषधि से राग है, यदि दवा न मिले समय पर तो द्वेष भी हो जाता है, जो समय पर औषधि दे दे उससे राग भी हो जाता है, पर औषधिसे मोह रंच भी नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी पुरुषकी ऐसी मोहनीय स्थिति हो जाती है कि विषयभोगोंमे, परपदार्थोंमें, मौजमें, मोह रच नहीं है। फिर भी कुछ प्रेरणा है ऐसे सस्कारोंकी और बाह्यमें कर्मोदयकी है कि इसे फिर भी कुछ राग और द्वेष हो जाता है। मनोगुप्ति उसके होती है जिसके दोनो प्रकार का मोह नहीं होता। मोहका परिहार किया जा रहा हो। जैसे दूसरेका बालक रूपमें भी सुन्दर हो और चतुराईकी बातें भी बोलता हो, साथ ही विनयशील और आज्ञाकारी भी हो, सबको पहिने प्रणाम कर देता हो, तो वह सुहा तो जाता है पर उसमे मोह नहीं रहता है जब कि अपने घरका पैदा बालक चाहे आज्ञा न मानता हो, कुछ थोड़ा रूपमे भी हीन हो तिस पर भी मोह रह सकता है। मोहसे बढ़कर कलंक कोई नहीं है इसको।

समागममें प्रसन्नताका अकारण— भैया ! कितना श्रेष्ठ अनुष्ठान

पाया है ? हम अपने जगत्के जीवोंपर दृष्टि पसार कर देखें तो सही कि हम अपने कितनी ऊँची स्थिति पा ली है ? अब ऐसे अनुपम जीवनमें अपने आत्माके दर्शन और अनुभवका आनन्द न लूटा तो फिर काहेके लिए यह जीवन हुआ ? किसीसे कहा जाय कि हम तुम्हें दो दिनके लिए राजा बनाए देते हैं, दो दिन बाद तुम्हारे पास जो भी अट्टसट्ट है यह सब छीन कर तुम्हें तौलिया मात्र पहिना कर जगलमें फेंक दिया जायेगा । ऐसे दो दिनके राज्यको कौन चाहेगा ? ऐसे ही यह मनुष्यभव क्या है ? दो दिनको राजा बन गया है । देखो ना बड़ेसे बड़ा बलवान भेसा पर, ऊंटों पर हाथियों पर अपना राज्य चलाता है, अकुश चलाता है, हुकूमत चला रहा है । राजा है यह मनुष्य । यह जब अन्य बड़े मनुष्यों पर दृष्टि डालता है तो अपनेको तुच्छ अनुभवने लगता है, किन्तु व्यापक दृष्टिसे लोकके सकल जीवों पर दृष्टि डालकर निहारो तो जरा, कितनी श्रेष्ठ स्थिति पायी है राजापनेकी ? पर बनाया तो है तुम्हें दो दिनका राजा, लेकिन इसके बाद तुम्हारे पास जो कुछ अट्टसट्ट है वह भी सब छुड़ाकर तुम्हें दुर्गैरियोंमें पटक दिया जायेगा, ऐसी स्थिति मालूम हो तो कौन प्रसन्न होगा दो दिनके राज्यमें ?

त्रिपदाके पूर्ववर्ती सुखमें क्या आराम— जिसे फासीका हुक्म होता है उसे फासी पर चढ़ानेसे पहिले, उसके आगे मिठाइयोंका धाल रक्खा जाता है, खूब छक्कर खावो जीवनमें भी न देखा हो ऐसा मिष्ठान तो इसे मिठाई खाना न रुचेगा, उसकी दृष्टि तो दूसरी जगह है । यों ही इस संसार महावनमें बड़ी-बड़ी दुर्गतिचा हो रही हैं, ऐसी स्थितियोंके बीचमें जिस ज्ञानी सत पुरुषको संसारकी असारना चिन्त है उसे अनेक भोग साधन भी प्राप्त हो जायें तो क्या वह उनमें चन मानेगा ? नहीं मानेगा ।

निर्मोहताकी प्रतिमूर्ति— साधुसंत क्या हैं ? भगवानकी एक प्रतिमूर्ति है । भगवानकी मुद्रा और साधुकी मुद्रा दोनों एक प्रकार हैं सो ही निग्रन्थ भगवान्, सो ही निग्रन्थ साधु । बाह्य तो एक रूप है, और यदि कोई अन्तरगमें गृहस्थसे भी गया बीता हो तो उसमें फिर क्या बात हुई ? कुछ भी नहीं । किन्तु अन्तरगसे प्रभुसे होड़ लगाये हुए हो, वीतरागताकी प्रगतिमें चल रहा हो वह साधु तो भगवानकी प्रतिमूर्ति है । ऐसे साधु सत्तों के मोहका परिहार होता है । जहा मोहका परिहार है वहा मनोगुप्ति है ।

मनोगुप्तिमें आहार सद्वाके परिहारमें— जहा सद्वावोंका परिहार है वहा मनोगुप्ति है । मद्वाएँ चार हैं—अहार, भय, मैथुन, परिग्रह । आहारविषयक बाळझा होना मां आहार सद्वा है । इससे पहिले पण्डा

समितिके प्रकरणमें यह स्पष्ट आया था कि साधु संत आहार करके भी अनाहारी रहा करते हैं। उसमें भी जितने मात्रमें आहारविषयक वृत्ति है, आहार विषयक वाञ्छा है वह आहार संज्ञा है। उस आहार संज्ञाका भी जहां परिहार हो वहां मनोगुप्ति है।

शून्यता व परिपूर्णता—भैया ! सच बात तो यह है कि इतना साहस होना चाहिए कि अपनेको ऐसा मान ले कि मैं दुनियाके लिए कुछ नहीं हूँ, मैं हूँ तो अपने लिए हूँ अर्थात् दूसरोंको प्रसन्न करनेके लिए, दूसरोंमें बड़ा बननेके लिए मैं कुछ नहीं हूँ, अपनेको शून्य समझे। शून्य रीता होता है कि पूर्ण ? पूर्ण होता है। शून्य दिखनेमें यों लगता है कि रीता होता है, मगर शून्य पूर्ण होता है। शून्यमें ऐसी पूर्णता है कि उसमें यह भी विदित नहीं होता कि यह कहासे शुरू होता है और कहा खत्म होता है ? बना लो शून्य सलेट पर बनाकर किसीको दिखाओ कि शून्य शुरू कहा से हुआ और खत्म कहाँ हुआ ? जब शून्यका आदि नहीं है और अंत नहीं है तो बीच क्या होगा ? तो जैसे शून्य आदि अंत मध्य करि रहित है, यो ही मैं शून्य हूँ, आदि मध्य अन्त करि रहित हूँ। व्यवहार दृष्टिसे मैं दूसरे पदार्थके लिए कुछ नहीं हूँ इसलिए शून्य हूँ और निश्चयदृष्टिसे मैं अपने आपमें आदि मध्य अंतसे रहित हूँ, परिपूर्ण हूँ, सो शून्य हूँ, परसे विविक्त हूँ। रीता कौन होता है जो शून्यसे मिट कर कुछ पसरना चाहता है। वही प्लेट पर लिखा हुआ शून्य अपनी शून्य अवस्थाको छोड़कर कुछ यदि पसरना चाहेगा तो उसमें आदि, मध्य, अंत व अधूरापन हो जायेगा। अपनेको शून्य न देखकर कुछ बननेकी कोशिश करना यह अधूरापन है। अपनेको निरखो कि मैं समस्त पर-पदार्थोंसे विविक्त हूँ और अपने आपमें परिपूर्ण हूँ।

धर्म व शान्तिका एकाधिकरण—प्रतिष्ठापना समितिमें आया था कि मल मूत्र करना शरीरके धर्म है और फिर स्नाना पीना—ये भी शरीर के धर्म हैं। आत्माका धर्म ज्ञाता द्रष्टा रहना है। जहां धर्म है वहां तिथस से शांति है। लोकमें जो यह प्रसिद्ध हो गया है कि जहां धर्मके झगड़े हैं वहां देशकी बरबादी है। और भट समझमें भी आता है, इतिहासोंमें भी देखो जितने झगड़े फसाद हो, बरबादी हो, कलह हो वे सब धर्मके नाम पर हैं। आजकल जितने सम्प्रदायके विवाद चलते हैं वे सब धर्मके नामपर चलते हैं। अरे धर्मसे विवाद नहीं, धर्मसे अशांति नहीं किन्तु धर्मके साथ जो पाप लगे हुए हैं, धर्मकी ओटमें जो पाप आगे चल रहा है उससे विवाद झगड़े हैं।

धर्मकी ओटमें पापका प्रसार— एक किसान था। उसके थे तीन बैल। ऐसी हालतमें तो दो ही बैल जुतेंगे, सो एक बैलको घरमें बांध आता था और बांध जाता था आगनमें, जिस जगह उस जगहकी भीतमें एक अलमारी थी, जिसमें किवाड़ भी लगे थे, साकर भी लगी थी। सो जाते समय वह दाल रोटी चावल उस अलमारीमें धर जाता था, साकर लगा देता था। जब वह खेतोंसे वापिस आता था तो देखे कि अलमारीमें कुछ नहीं है। और यह देखे कि बैलका मुँह दालसे भिड़ा हुआ है। होता क्या था कि एक बदर आया करता था, वह धीरेसे साकर किवाड़ खोले और भोजन कर जाय, अतमें जो दाल चावल बच जाय उसे उस बैलके मुखमें लगा दे। कुछ दिनों तक यह देखता रहा। एक रोज उसे बड़ा गुस्सा आया सो वह उस बैलको पीटने लगा। किन्तु पड़ोसियोंने कहा कि इतनी निर्दयतासे तू इस बैलको क्यों पीटता है? वह बाला—अरे पीटें नहीं तो क्या करें। हम रोज-रोज भोजन बनाकर रख जाते और यह बैल रोज इस अलमारीसे निकाल कर खा जाता है। लोगोंने कहा अरे ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें साकर लगी रहती है, अलमारी ऊँची है वह कैसे खा लेता है? किसान ने कहा देखो ना मुखमें दाल रोज लगी रहती है। तो पड़ोसियोंने समझाया कि यह बात नहीं है, किसी दिन छिपकर देख लो कि मामला क्या है? छिपकर उसने देखा तो क्या देखा कि धीरेसे एक बदर आता है वह जगीर खोलकर किवाड़ खोलकर सारा भोजन खा जाता है और बचे हुए दाल चावलको अतमें बैलके मुखपर लगा देता है।

अप्रभावनाका कारण पाप— तो प्रयोजन इसमें इतना है कि जैसे बदरकी करतूतसे बैल पिटा, ऐसे ही पापकी करतूतसे धर्म पिटा है। धर्ममें दोष नहीं है। धर्म तो आनन्द और शान्तिके लिए है। भला साधु हो गये, नदीके तट पर रहने लगे, संन्यासी हो गये, ठीक है। सन्यासी इस लिए हुए कि सर्वचिंताओंको छोड़कर अपने आपके शुद्ध ज्ञायकस्वरूप का खूब चिंतन करें और शुद्ध आनन्दका अनुभव किया करें। ज्ञातादृष्टा रहें, यह है सन्यासी होनेका उद्देश्य। पर जब यह प्रवृत्ति चल जाय कि कोई बहू बेटी वहासे निकल आये या कोई पुरुष निकल आये तो उससे कुछ छल करे, कुछ अनुचित वृत्तियां करे तो साधु समाजकी बदनामी हो जाती है। कैसे साधुसमाज आज हो गये हैं कि लोग कहते हैं कि फलाने तीर्थपर जानेका तो धर्म ही नहीं है, न जाने कोई कैसे फस जाय, किसीके चंगुलमें आ जाय, यह अपवाद बन गया। यह धर्मका अपवाद नहीं है। धर्मकी ओटमें जो पापका प्रसार होता है उसकी करतूत है।

धर्मका वास्तविक पालन— धर्म तो ज्ञाता द्रष्टा रहनेमें है। हम आत्मा हैं, हमें अपना धर्म करना है। हमारा धर्म जो सम्प्रदायरूपमें फैला है वह नहीं है। मैं तो ज्ञान, दर्शन स्वभावी चैतन्य सत् हू। मैं मनुष्य नहीं हू। फिर मनुष्यताके नाते से जो कोई अटपट बातें प्रसिद्ध हैं उनमें कुछ अच्छा है, करे, सहायक है, करे तिस पर भी अच्छा हो तो, बुरा हो तो वे सब आत्माके धर्म नहीं है। आत्माका धर्म है ज्ञानदर्शन, ज्ञाता द्रष्टा रहना। जैसा इसका स्वतंत्र स्वतः सहजस्वरूप है उस स्वरूप रूप विकास होना यह है धर्म। इस आत्मधर्मका पालन जो करे वही धर्म करता है। इस ओर दृष्टि रहनी चाहिए।

मनोगुप्तिका मूल उपाय— वस्तुस्वरूपको यथार्थ बताने वाला जैन शासन पाकर भी हम वस्तुपद्धतिसे धर्म न करें तो बड़े खेदकी बात है। हम जैन हैं, हमें जैन धर्मके अनुसार हाथ पैर चलाने चाहियें ऐसे आशय की चेष्टामें धर्म नहीं है। मैं तो एक चैतन्य सत् हू, ऐसी प्रतीति के सहारे अपने अंतस्तत्त्वमें प्रवेश करे और ज्ञाताद्रष्टा रहेगा तो इसे मिलेगा धर्म। ऐसा करना प्रत्येक कल्याणार्थका कर्तव्य है। इस धुनको रखकर हमें अपने उस चैतन्यधर्मकी प्रगति करना है मन, वचन, कायके कार्योंको गुप्त करना है, वश करना है, दूर करना है और अपना जो शुद्ध सहज ज्ञायक-स्वरूप है उसका विकास करना है। साधुसंजन ऐसी ही मनोगुप्तिका यत्न करते हैं।

अपमानामृत—जिन सत् पुरुषोंने अपने मनको वश किया है उनके आहारसंज्ञाका अनुराग होना तो दुर्गम बात है। साधुसंत इतने हृदयमें स्वच्छ और बली होते हैं कि उनका कितना भी कदाचित् अपमान हो जाय तो वे अपने मनमें कलुषित भाव नहीं लाते हैं। लौकिक जनोंको अपमान जहां विषय है, वहां साधुजनोंको अपमान शृङ्खल है। अपमान का अर्थ ही यह है कि अपगत हो गया है मान घमड़ जिसमें। अपमान होना उत्तम बात है। मान न रहे उसका नाम अपमान है, किन्तु लौकिक-जनोंके लिए अपमान मरणकी तरह है किन्तु सम्यग्दृष्टिके लिए, ज्ञानी सत् पुरुषोंके लिए अपमान अमृतकी तरह है। हो किसी ज्ञानीमें ऐसी धुन कि वह चाह करे कि मेरे लिए विपरीत प्रसंग आयें और उसही प्रसंगमें क्रोध पर विजयी रहे, मेरे लिए अपमानके अनेक प्रसंग आयें और मैं मान कपाय पर विजयी रहू। माया और लोभीकी तो वहां चर्चा ही नहीं है। ऐसे साधु सत् पुरुष आहारसंज्ञासे दूर रहते हैं। मनोगुप्तिमें ये सब लक्षण आये हुए हैं।

भयसंज्ञाके परिहारमें मनोगुप्ति— जहां भय संज्ञाका परिहार है वहां ही मनोगुप्ति है। भय लगा हुआ हो और मन बश रहे, यह कभी हो ही नहीं सकता। मनोगुप्ति जहां है वहां भयका नाम कहा है? निर्भय हो तो स्वरक्षा है, मनकी गुप्ति है। इस मोहो प्राणीके निरन्तर भय बना रहता है। कोई भय जब अधिक द्विप्रीपर पहुँचता है तब अनुभवमें आता है। अनेक भय अनगिनते भय इस मोहीमें आते हैं और उन्हें वह महसूस भी नहीं कर पाता है। परपदार्थोंमें यदि राग है तो भय भी नियमसे होता है, चाहे वह कितनी ही मात्राका भय हो। ज्ञानीसंत जानता है कि मेरा आत्मतत्त्व समस्त परभावोंसे विधिक केवल चैतन्यस्वरूप मात्र है। मैं तो मात्र इतना ही हूँ, इससे अधिक मैं कुछ नहीं हूँ। इससे जो अधिक है वह सब व्यवहारखातेका हिसाब है। मैं तो ज्ञानमात्र हूँ। साधु पुरुष निर्भय है और निर्भयताके कारण मनोगुप्तिमें प्रगतिशील है।

मैथुनसंज्ञाके परिहारमें मनोगुप्ति— जहां मैथुनसंज्ञाका परिहार है वहां ही मनोगुप्ति आती है। कामवासनाका भाव जब कुछ अधिक बढ़ जाता है तब वह महसूस होता है, उसका पता पड़ता है किन्तु कामकी भी अनेक द्विधिया अनेकों अनगिनती हैं ऐसी कि जिनके होने पर भी यह जीव मालूम ही नहीं कर पाता कि मेरे कामभाव चल रहा है। जब उसकी अधिक मात्रा होती है तब इसे पता पड़ता है कि कामवेदनाका अनुभव होता है तथा विवेक जागृत हो तो सोचना है— ओह यह मैं अनुचित भाव वाला हो रहा हूँ। पशु पक्षी कीड़ा मकौड़ा इन सबके काम भाव है, ये क्या महसूस करें? साल दो सालके बच्चे ६ माहके बच्चे इनमें भी कामभाव है, पर ये भी महसूस नहीं कर पाते। कामभावका जहां परिहार है वहां ही मन बशमें है। लोग कहते हैं कि हमारा मन बश नहीं है, कोई उपाय बतावो कि हमारा मन बश रहे, यह वहां न बोले। जब स्वयं अपराधी है तो मन बशमें कहा रहेगा?

अपराध, फल व मिश्रितिका उपाय— देखो डाकुओंका मन अत्यन्त अस्थिर रहता है, वे किसी ठिकाने बैठ नहीं पाते हैं क्यों कि उन्होंने अक्षम्य अपराध किया है। आहारकी संज्ञा, भयका संस्कार, मैथुनकी वाञ्छा, परिग्रहका लगाव—ये भी महान् अपराध हैं। इतने बड़े अपराध को करने वाला यह अपने मनको कैसे स्थिर रख सकेगा? अपराधको दूर करें फिर मन स्थिर न हो तब तुम्हारी शिकायत हो कि मेरा मन स्थिर नहीं है। यत्न करे अपराधके दूर करनेका। वह यत्न है वस्तुस्वरूप का यथार्थ ज्ञान। प्रत्येक जीव मुझसे अत्यन्त भिन्न है, द्रव्य गुणवर्ण

सर्वचतुष्टय परका परमे ही हैं मेरा मुझमे ही है, किसीकी कितनी ही चेष्टाओंसे कितनी ही पोले बताने से, कितने ही मनके दुर्ध्यानोंसे इस मुझ मे रंच भी परिणामन नहीं होता, हो ही नहीं सकता। वस्तुमें वस्तुका वस्तुत्वका बड़ा दृढ़ दुर्ग है, जिसमे अन्य वस्तुका प्रवेश नहीं हो सकता। फिर मेरे लिए इस लोकमें भय क्या है ? मैं ही भीतरमें भयकी बान रक्खूँ तो भय सामने आ जाता है।

निर्भयमे भयका उद्गमस्थान— खरगोशके पीछे शिकारी कुत्ते जब छोड़े जाते हैं तो खरगोश छलांग मारकर बहुत आगे निकल जाता है और एक बड़ी गुप्त झाड़ीमें छिप जाता है जिस झाड़ीमें बहुत निगाह करके देखने पर भी खरगोशका पता नहीं पड़ सकता। वह खरगोश उस झाड़ीमे सुरक्षित रहता है। कुत्ते भी वापिस लौटने वाले हैं। बहुत दूर रह गये हैं, लेकिन खरगोश अपने भीतरमें कल्पनाएँ बनाता है। कहीं कुत्ते आ तो नहीं रहे हैं ऐसा देखनेके लिए झाड़ीसे बाहर निकलकर देखता है। लो कुत्तोंने देख लिया, अब फिर पीछा करने लगे। अरे झाड़ीमे बैठा था बड़ा सुरक्षित था, रच भी क्लेश न था, किन्तु भीतर ही एक भय बनाया तो बाहर भी भय आ गया। यो ही ज्ञानी समझता है कि मेरा स्वरूप पर-पदार्थोंसे अत्यन्त भिन्न है, स्वयं सुरक्षित है। इस मुझका सामर्थ्य नहीं है कि किसी अन्यमे विगाड़ कर सकें। किन्तु यहा ही एक कल्पना उठती है चित्तमे और पर वस्तुमे अनुराग करके अपनी पर्यायमें राग करता है। मैं मनुष्य हूँ, अरे जब यह भान चुका कि मैं अमुक चंद हूँ, अमुक लाल हूँ तो अब उसे इस अमुककी शान बढ़ानी पड़ेगी। अरे बाह्यमे किसीकी शान रह ही कैसे सकती है ? जब कल्पित विपरीत घटनाएँ आयेंगी तो उन घटनाओंमे दुःखी होंगे।

न कुछसे कुछकी विडम्बना— भैया ! यह दृश्यमान् विडम्बना है क्या जगत्मे। न कुछसे कुछ पैदा हो जाय ऐसी कोई मिसाल है तो वह है जीवकी एक कला और इसीलिए अन्य लोग यह कहते हैं कि यह ईश्वर सृष्टि रचता है। कुछ भी न था और केवल एक भावमात्र कर लेनेसे ये शरीर, ये पशु पक्षीके ढाँचे, ये विभिन्न प्रकारके शरीर कैसे बनते चले जा रहे हैं ? यद्यपि यहा भी प्रत्येक द्रव्य स्वयंका उपादान है जो अपनी अपनी सृष्टि बनाता हुआ चला जा रहा है, किन्तु जीवका यह विभाव इन सब सृष्टियोंका निमित्त तो हुआ ना। जो ज्ञानीपुरुष वस्तुके यथार्थस्वरूप को समझते हैं उनका ही मन वशमे हो सकता है अन्यथा नहीं। इस मोही प्राणीके सिर पर कितने सकट लदे हुए हैं ? घर जावे तो घर चैन नहीं

है, देशमें कहीं जावे तो वहा चैन नहीं है और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो वहा पहुँचे तो वहा भी चैन नहीं। अरे आत्मन् हे मुद्द, हे मोही, हे पर्याय के आशक्त, हे आत्मावादी तू बाहरमें चैन कहा हूँ देने चला है ? तू स्वय आनन्दमय है। बाहरकी आशा तज दे अपने ही अत स्वरूपको निहार ले, तुझे तो प्राकृतिक देन है कि तू चैनमें रहे। वस्तुस्वरूपके विपरीत श्रद्धानी को कहीं चैन नहीं है। सर्वत्र विडम्बना है, सर्वत्र आपत्ति है।

वेवकूफका फजीहतकी चिन्ता क्यों— एक मियां बीबी थे। मिया जी का नाम था वेवकूफ और स्त्रीका नाम था फजीहत। प्राय दोनोंमें लड़ाई हो जाया करती थी और थोड़ी ही देरमें दोस्ती हो जाती थी। एक बार ऐसी लड़ाई हुई कि फजीहत घर छोड़कर भग गयी। तो वेवकूफ पड़ोसियोंसे पूछता फिरता है कि तुमने हमारी फजीहत देखी ? लोग जानते थे कि फजीहत इसकी स्त्रीका नाम है सो कह दिया कि हमने नहीं देखी। इसी तरह उसने दसोंसे वही बात पूछी। एक बार किसी परदेशी अपरिचितसे पूछ बैठा कि भाई तुमने हमारी फजीहत देखी ? उसकी समझमें कुछ आया नहीं सो वह पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है ? मिया साहब बोले कि मेरा नाम वेवकूफ है। तो अपरिचित पुरुष कहता है कि वेवकूफ होकर भी तुम फजीहतकी तलाश कर रहे हो। अरे वेवकूफ को तो जगह-जगह फजीहत मिल जाती है। जहा ही औंधामीभा बोल दिय, वहा ही जूता, घुँसा, लाठी खानेको मिल गये। वेवकूफ होकर भी तुम फजीहतकी चिन्ता क्यों करते हो ?

सुखबुद्धिकी विडम्बनायें— ऐसे ही मोही जीवोंमें चूँकि सुखबुद्धि है इसके कारण इसे जगह-जगह विडम्बनाएँ हैं, कहीं जावे, कहीं बैठे इसे सर्वत्र विपदा है। कहा जायेगा ? किमी स्थानपर जानेसे सुख दुःखमें अन्तर नहीं आता। परिणामोंमें अन्तर आनेसे सुख दुःखमें अन्तर आया करना है। यह ज्ञानी मत यथार्थस्वरूपका ज्ञाता है। इसके चलको कौन कह सकता है ? लोग कहते हैं कि ऐटमबममें बड़ी ताकत है। ऐटमको अभी जीमे लिखो कैसे लिखते हो ? उमी का नाम है आत्म। अरे आत्मामें बल है, ऐटममें क्या बल है ? आत्माके बलकी कुछ कषती नहीं की जा सकती। अभी-अभी आपके आँखोंके आगे ही गांधी जैसे नेतावोंने यह प्रदर्शित कर दिया कि हथियार न होने पर भी, धन पैसा न होने पर भी एक आत्माका यदि बल है तो उस आत्मबलसे इतना बड़ा एक वातावरण किया जा सकता है, साम्राज्य लिया जा सकता है।

पुनीत आत्माकी भक्तिमें यत्न— कोई पवित्रात्मा विभाववा समूल

नाश करके अरहंत हो गये तो देवइन्द्र मनुष्य सभीके सभी अपनी पूरी सामर्थ्य लगाकर समारोह शोभा भक्ति किया करते हैं। वह क्या है? वह आत्मबलका प्रताप ही तो है। जब ही अरहत स्वरूपकी स्मृति होती है, रागद्वेष जहां रच नहीं हैं केवल शुद्ध ज्ञानमात्र स्वरूप है ऐसे ज्ञान मात्र उस शुद्ध परमात्मतत्त्वकी स्मृति होती है तो चित्तभक्तिसे गद्गद् हो जाता है। ओह ! जिन पुत्र, मित्र, स्त्रीके खातिर जिन ग्रंथु, मित्रोंके खातिर जिन रिश्तेदार, देवर, पति आदि पुरुषोंके खातिर अपना जीवन तन, मन धन न्यौछावर कर करके व्यतीत कर डाला। अतमे फल क्या निकला? कुछ भी नहीं। रीताका रीता, बलिक जो कुछ पूर्वजन्ममें लाये थे शुद्ध सस्कार वह भी गंवाकर चला। इसकी प्रीतिमें रंचडित नहीं है। किन्तु उन अरहंतकी प्रीतिमें, उस धर्ममय आत्मतत्त्वकी प्रीतिमें महान् हित है। जिस किसी भी महाभागसे बन, कायदे मुताबिक प्रीति करो। ज्ञानमूर्तिकी भक्तिसे क्षण भरमें ही भव-भवक संचित कर्म दूर हो जाते हैं।

यथार्थज्ञानबलसे मनोगुप्तिके धारणका स्मरण--वस्तुस्वरूपका जैसा यथार्थज्ञान है और उस ज्ञानके परिणाममें जिसने अपना प्रायोगिक परिणामन समतारूप बनाया है ऐसे ज्ञानी सन पुरुषके मनोगुप्ति होती है जहां परिग्रहका रंच भी सस्कार है वहां मनोगुप्ति नहीं होती है। देखो ज्ञानी गृहस्थमें भी इतना आत्मबल है कि लाखों कोड़ोंकी प्राप्त हुई सम्पदासे भी अत्यन्त न्यारा भिन्न ज्ञानमात्र अपने आपकी प्रतीति रख सकता है। तब इससे अंदाज लगावो कि साधु पुरुषके परिग्रहसे कितनी परमविरक्ति हींगी? उनको तो उनका आत्मा उनके हाथ पर रखे हुएकी तरह रपष्ट बना रहता है। जहां परिग्रहका परिहार है वहां मनोगुप्ति होती है। पंचमहाव्रत पंचसमितियोंका पालन करनेहार साधुसंतोंको साधु संतांको महाव्रत और समितिमें ही सतोष नहीं रहता है। वे इन तीन गुप्तियोंके अर्थ ही अपना अंत-प्रयत्न रखा करते हैं। गुप्तियोंमें न ठहर सके तत्रका काम है महाव्रत और समिति। गुप्तियोंमें श्रेष्ठ मनोगुप्ति है। यद्यपि कायगुप्ति, वचनगुप्ति भी साधनामें बड़े सहायक हैं किन्तु ये भी गुप्तियां दोनों क्यों की जा रही हैं कि मनोगुप्ति बने। जहां आहार, भय, मैथुन, परिग्रह इन चारों सद्भावोंका परिहार है वहां ही मनोगुप्ति होती है। मिले तो कोई ऐसा निग्रह परपदार्थोंके सम्बन्धसे अपने महत्त्वकी प्रतीति न रखने वाला, सबसे न्यारा, वह प्रायः सबका प्यारा हो जाता है। जिनका मन वश नहीं है उनका जीवन क्या जीवन है? वे व्याकुल रहते हैं और चिंतित रहते

हैं। सर्वप्रयत्न करके अपनी मनोगतिको सभालना चाहिए।

साधुपुरुषके रागद्वेषका परिहार — मनकी गतिको स्वरूपानुभवके विरुद्ध जानकर इस मनकी वशमें रखनेके उद्यमी साधुमन जन सदा सावधान रहते हैं। जिन कृत्योंमें राग और द्वेषकी प्रवृत्ति विदित होती है उसे वे दूर कर देते हैं। ऐसे प्रसंगोंमें रागद्वेषकी बातकी कथा दूर रही, जब कोई भी धर्मचर्चा करता है और उस चर्चाके मध्य कभी कोई बात समताकी सोमासे कुछ अधिक हो जाती है अथवा होने लगती है यह उस धर्मचर्चा को भी समाप्त कर देता है। जिस प्रसंगमें राग अथवा द्वेषकी स्थिति हो वह धर्मचर्चा नहीं है। वह तो अपनी हठोंका पक्षोंका इच्छाका संपादन करना है। धर्मचर्चाके समय यदि कोई अपनी बात नहीं मानता है और उसपर अपनेको खेद होता है तो यह अपना अपराध है। यदि वहा खेद होता है तो समझो कुछ धर्मचर्चा न कर रहा था वह, किन्तु अपनी हठचर्चा कर रहा था तब उसे दुःख हुआ। यदि वह मात्र धर्मचर्चा होती तो न मानने पर कुछ भी विषाद न होता। ज्ञाताद्रष्टा रहना। जगत्में अनन्त जीव तो हैं जो धर्मसे विमुख हैं। एक जीवने, दो जीवोंने बात न मानी उसका इतना बड़ा विषाद बन जाना, यह तो मोहको जाहिर करता है। धर्मचर्चा के प्रसंगमें साधुसत्तोंके राग और द्वेष नहीं रहता है।

मनोगतिमें शुभ अशुभ दोनों रागोंका परिहार — राग दो तरहके होते हैं। एक शुभ राग, दूसरा अशुभराग। शुभराग तो वह है जहा धर्ममें लगनेका कुछ प्रमग है। गुरुभक्ति, देवपूजन, स्वाध्यायकी व्यवस्था, सत्सग परोपकार, दान आदिक ये सब शुभ राग हैं। अशुभ राग वह है जिसके माध्यमसे विषय और कपायोको बल मिलता है। अशुभ रागकी बात अधिक क्या कहें सारा जहान प्रायः अशुभ रागमें ही लीन है। मनोगति वहा ही संभव है जहा शुभराग और अशुभराग दोनोंका परिहार है। ज्ञानी सत्तोंको अपने आपके उस शुद्धस्वरूपके जौहरका इतना अधिक परिचय है कि उसे शुभराग भी यों दिखना है जैसे लोग कहते हैं—ऐसा सोना किस कामका जो नाक कानको फाड़ दे।

शुभरागमें रागके आशयकी कथा — भैया। शुभरागमें जिन्हें राग है उनकी कथा भी थोड़ी सुन लीजिये। शुभरागसे ही हमारा कल्याण है, हमें यह राग करना ही चाहिए। इस रागसे ही मेरा बढप्पन है सो राग छोड़नेका स्वप्नमें भी ध्यान नहीं रखते हैं। वे मिथ्याबुद्धि वाले हैं, उनकी दृष्टि ही विपरीत है। जो व्यक्ति सीधा शुद्ध ज्ञायकस्वरूपका लक्ष्य न रखें वह दृष्टि सही दृष्टि नहीं है। निज सहजस्वरूपको छोड़कर अपनेको नाना

रूप मानना, वे सब दृष्टियां विपरीत दृष्टियां हैं। शुभराग और अशुभराग को अपनाने वाले जीव मिथ्यादृष्टि होते हैं।

ज्ञानीकी समागममें अरुचिपर दृष्टान्त—जैसे ए क्लासकी कैदमें पड़ा हुआ कैदी मिले हुए बहुत ठाठ बाटसे भी राग नहीं रखता है, उसे जेलखानेमें बड़ी सुविधायें दी गयीं, खूब बढ़िया मनपसंद भोजन करे, उसके लिए एक रसोइया भी रक्खा जाय, जितना चाहे खर्च करे, जब खर्च भी मिले, जिस तरहसे घरमें रहता है उस तरहसे जेलमें रहे, ऐसा ए क्लासका कैदी अपने पाये हुए समागममें, आराममें राग नहीं करता है। ऐसे ही ए क्लासका संसारका कैदी पुण्योदय वाला धनिक राजा महाराजा ज्ञानीपुरुष अपने पाये हुए समागममें राग नहीं करता है। वह तो सोनेकी चेड़ी को भी बंधन समझता है। इन भिन्न असार परवस्तुओंमें रागके परिणाम होनेको गद्गी मानता है। और जैसे सी क्लासके कैदी चक्की पीसने, बोक्ला ढोने, खेनी करने आदि जितने भी उनसे काम कराये जाते हैं और पीड़ाएँ देते हैं, क्लेश होते हैं—जैसे उन क्लेशोंमें उन्हें रुचि नहीं है ऐसे ही ये ज्ञानी पुरुष भी कदाचित् पाप उदयके कारण सी क्लासके कैदी बनकर बड़ी विपत्तियोंका बोझ होते हैं, फिर भी उनके राग विरोध नहीं है।

अज्ञानीकी उद्वंद्वता—इसके विपरीत धनिक राजा महाराजा अज्ञानी पुरुष पाये हुए समागमको छोड़ना नहीं चाहते। इन समागमोंके खातिर अन्याय करना पड़े, धर्मका विरोध करना पड़े, सब कुछ करनेको तैयार हैं। खोटा रोजिगार, खोटी कम्पनिया, कषायीखाना और बड़े गड़े होटल कितने ही काम करने पड़े, धर्मका विरोध करना पड़े तो वह धर्मका विरोध करके अन्याय करके भी मसन रहना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं और पापका उदय आने पर उससे भयभीत होते हैं और इतना ही नहीं, अपने विषयसाधनोंके खातिर तो बड़े कष्ट भी सहने पड़ते हैं। परदेश जा रहे हैं, सवारियोंमें भिचे हुए जा रहे हैं, खड़े-खड़े जा रहे हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, इन सब कष्टोंको भी खुशी-खुशी सहते हैं और अपने मोह ममताकी खोटी दृष्टि भी नहीं छोड़ सकते। ये शुभराग और अशुभराग यों ही नृत्य कर रहे हैं।

साधुओंकी परमोपेक्षा—साधु ज्ञानी पुरुष किसी प्रकारके रागको अपनाना नहीं है, ऐसे ही द्वेषपरिणामका जहां परिहार है वहां ही मनोगुप्ति है। द्वेष परिणाम एकांततः अशुभ है। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपसे है, परके स्वरूपसे नहीं है। वे जैसे हैं, तैसे पड़े हुए हैं, किन्तु हमारा ही जत्र

अन्तरका परिणाम मलिन होगा तो उन पदार्थोंमें किसीको इष्ट मान लेते हैं और किसी पदार्थको अनिष्ट मान लेते हैं ।

धर्मपात्रताके लिये नीतिशास्त्रका वर्णन— नीतिशास्त्रमें लिखा है कि धर्मको वही पाल सकता है जो ऐसा दृश्य बनाये हुए है कि मृत्यु मेरे केशोंको पकड़े हुए बैठी है, न जाने कब झकझोर दे और मुझे इस शरीर को छोड़ कर जाना पड़ेगा । नीतिशास्त्र कहता है कि विद्या और धन, इन दोनोंका उपार्जन तो तब किया जा सकता है जब यह ज्ञान कि मैं अजर अमर हूँ, न मैं वृद्धा होऊँगा, न मरूँगा—ऐसी पूर्ण दृष्टि न हो तो थोड़ी बहुत भी हो तो धन कमा सकते हैं और विद्या प्राप्त कर सकते हैं । कोई ऐसा ही विश्वास लिए हो कि हम तो आज ही मर जायेंगे तो वह सोचेगा कि धन क्यों कमायें और ये व्याकरणके जीवस्थानके शास्त्र काहेको पढ़ें, शामको तो मरण ही हो जायेगा, तो जिसे अपने आपके ध्यानमें अजरत्व और अमरत्वकी बात नहीं है वह विद्या और धनका सचय नहीं कर सकता है । इसी प्रकार जिसको यह विश्वास न हो कि मृत्यु मेरे केशोंको पकड़े हुए बैठी हुई है, जब चाहे उठा ले जाय, ऐसी मनमें बात न जमें तो धर्मका पालन भी उत्तम रीतिसे नहीं हो सकता ।

विवेकमें धर्मकी प्रतीक्षा— भैया ! जरा इसका अंदाज ही कर लो । जब कोई कठिन बीमारी हो जाती है, जिसमें यह दिखना है कि अब तो मेरी मौत होने वाली है उस समय वन वैभव परिजन वगैरह कुछ नहीं रुचते हैं और यह इच्छा होती है कि कुछ समय और जीवन रहता तो मैं केवल धर्म ही धर्मका प्रोत्साहन रखता । उन सुभटोंकी बात नहीं कह रहे हैं कि जो मरनेके समय भी आत्महितकी रच भी कल्पना नहीं लाते । उन्हें विषयोकी प्रीति ही सुहाती है । मरते समय भी कहते हैं कि मेरी स्त्रीसे मिला दो, पुत्रसे मिला दो जिससे आखे वृत्त हो जायें । ऐसे विषय कषायोंके प्रेमी सुभटोंकी बात नहीं कह रहे हैं किन्तु जिनमें जरा भी विवेक है उनको मृत्युके समय धर्मकी चाह होती है । धन वैभव परिवार इन सब की रुचि नहीं रहती है ।

धर्मकी उन्मुखतामें मनोगुप्तिकी सम्भवता— धर्म है ज्ञातादृष्टा रहना अर्थात् रागद्वेष मोहके मलिन परिणाम न होने देना । इस ओर जिनकी उन्मुखता होती है उनका मन वश हो जाता है । यह बात उनके ही सम्भव है जो वस्तुस्वरूपके यथार्थ विज्ञानी हैं । वे ही मनोगुप्तिका पालन कर सकते हैं । मनोगुप्तिके सम्बन्धमें उत्कृष्ट बात तो यह है कि चित्तन सब रोक दे और अनुत्कृष्ट बात यह है कि अशुभ चित्तनको बिल्कुल समाप्त कर दे ।

भारतीय धृति=दर्शन केन्द्र

यह मन खाली नहीं बैठा करता । यहां जितने पुरुष बैठे हैं इतने ही मन हैं और सबके मन अपनी-अपनी कम्पनीको संभाले हुए हैं, जिनका जैसा जो कुछ चिंतन है । मन धर्मकी ओर कुछ कहीं लग रहा है और किसी तरह लग रहा है, कुछ बाह्यसे भी हटा हुआ है, कुछ धर्मकी बातमें भी चिंतन लगा हुआ है और लो फिर यह कुछ हट गया, फिर यहां लग गया, कैसी विचित्र परिणतियां कर रहा है यह मन ।

मन मरकटको शुभमें उपयुक्त करनेकी आवश्यकता—अहो, यह मन बदरमें भी अधिक चंचल है । वंदरोंको देखा होगा कि वे खाली नहीं बैठ सकते । जब नींद आ जाय तो चाहे थोड़ी देर पड़े रहें, पर जागते हो तो स्थिर नहीं बैठ सकते । कहीं पैर हिलाया, कहीं हाथ हिलाया और उनकी आंखें तो बड़ी ही विचित्र हैं । कैसा मटक ही है कि जरासी देरमें आंखोंमें टोपी लग जाती है जरा सी देरमें टोपी हट जाती है । कैसी विचित्र चंचलता है ? उससे भी अधिक चंचल यह मन है । इस मनको किसी न किसी शुभ कार्यमें जुटाये रहना चाहिए यदि अपना कल्याण चाहते हो । इसे शुभ कार्य न मिलेंगे तो अशुभ कार्यमें लग बैठेगा । इस तरह ज्ञान ध्यान पूजा, सत्संग, परोपकार, सेवा इन कार्यमें भी लगना चाहिए । इन शुभ कार्यमें मन लगा होगा तो यहां इतनी पात्रता है कि उन शुभकार्योंका भी परिहार करके क्षण मात्र तो अपने आपके शुद्धहायक स्वरूपका अनुभव कर सकेगा ।

उनको अभीक्षण कार्यमें लगानेकी आवश्यकता पर एक दृष्टान्त— एक राजा था, उसने देवता सिद्ध किया । देव सिद्ध हो गया तो राजासे कहा राजन् ! जो तुम कहो वही काम क्षणभरमें कर देगे । राजा बड़ा प्रसन्न हुआ । राजाने कहा—अच्छा एक महल बना दो । फट महल बन गया । कहा राजन काम बतावो । काम न बतावोगे तो तुम्हारी जान ले लेंगे । अच्छा वहा तालाब बनादो । बन गया वहा तालाब । राजन् ! काम बतावो । वहा सड़क बनादो । बन गयी वहां सड़क । फिर कहा—राजन काम बतावो नहीं तो तुम्हारी जान ले लेंगे । वह बड़ी चिन्तामें पड़ा, सोचा कि अब क्या करे ? समस्याका एकदम बुद्धिने हल कर दिया । देव कहता है राजन काम बतावो । अच्छा ६० हाथकी एक लोहे की डंडी लावो । आ गई डंडी । काम बतावो । अच्छा एक ६५ हाथ लम्बी जर्जीर लावो । आ गई जर्जीर । राजन काम बतावो । अच्छा इस जर्जीरका एक छोर डंडीमें बांध दो । लो बांध दिया । राजन काम बतावो । अच्छा इस जर्जीर का एक सिरा बदर बनकर अपने गलेमें फंसावो । लो बन गये बन्दर,

गला फांस लिया। राजन् काम बतावो। अच्छा जब तक हम नहीं कुँ
तब तक तुम इस डंडीमे चढ़ो और उतरो। लो बारबारके चढ़ने
उतरनेमें वह परेशान हो गया। हाथ जोड़कर देव कहता है, राजन् ! माफ़
करो, हम अपनी वह बात वापिस लेते हैं कि काम न बतावोगे तो हम
तुम्हारी जान ले लेंगे। हम अपने वचन वापिस लेते हैं और तुम जब भी
हमारी याद करोगे तब हम तुम्हारा काम आकर कर देंगे।

शिवस्वरूप अन्तस्तत्त्वमें मन लगानेका परिणाम— यह मन बदर
से भी अधिक चंचल है, इसे तो ऐसा काम बतावो कि जिस काममें रह
कर फिर यह अपना काम भी छोड़ दे। कौनसा काम ऐसा है कि जिस
काममें रहकर यह मन अपना काम हठ छोड़ सकता है ? विषय और
कषायोंके पुष्ट करने वाला यह काम ऐसा नहीं है कि इस काममें रहकर यह
मन अपना काम छोड़ दे। खूब खोज करो—ऐसा कौनसा काम है कि
जिस काममे रहकर यह अपना काम भी छोड़ दे ? वह काम है निज शुद्ध
ज्ञायकस्वरूपके दर्शन करनेमें इसके ध्यान और चिंतनमें मनको लगाना।
इस ओर जरा मन तो लगे, वस, फिर वह अपना काम छोड़ देता है और
तब आत्मानुभूति प्रकट हो जाती है। भले ही हमारी गड़बड़ोंके कारण
हमारी कायरता और कमजोरीके कारण फिरसे मन हम पर हमी हो जाय
पर कार्य ऐसा है यह कि जिस कार्यमे रहने पर यह मन अपने कार्यको
भी त्याग देता है।

आत्मचारित्रके अर्थ अपना कर्तव्य— भैया ! अपने मनको अशुभ-
कार्योंसे हटाकर शुभ कार्योंमे लगाना वह अपना कर्तव्य है। किन्तु साथ
ही सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य यह है कि वस्तुधरूपका यथार्थज्ञान करके समग्र
वस्तुओंके यथार्थ सहजस्वरूपके ज्ञाताद्रष्टा रह सकना, यह सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य
है। मुनिजन सब प्रकारके राग और द्वेषसे दूर रहते हैं, ऐसे समग्र अशुभ
परिणामरूपी आश्रवोंका परिहार करना ही मनोगुप्ति है। मन चूँकि
बाह्य वस्तु है, आत्माके स्वभावकी बात नहीं है ऐसे उस मनको वशमें
करनेकी बात यह सब व्यवहारचारित्र है। निश्चयचारित्र तो वह है कि
यह मन गुप्त होकर जिस स्वच्छताको प्रकट करनेमे स्वच्छता वर्ते और
अन्तरमें स्वच्छता जब जाग्रित हो जाय तो वही यह मन भी विलीन हो
जाय। निश्चयचारित्र तो यह है। इस प्रकार तीन गुप्तियोंमे से यह उत्कृष्ट
मनोगुप्तिका वर्णन अब समाप्त होनेको है।

॥ नियमसार प्रवचन चतुर्थ भाग समाप्त ॥

Bharatya Shrut-Darshan Kendra.

॥ परि नं० ०४५१ ॥

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

की

प्रबन्धकारिणी समितिके सदस्य

- १) श्री ला० महावीरप्रसाद जी जैन बैंकर्स, सदर मेरठ
संरक्षक, अध्यक्ष व प्रधान ट्रस्टी
- २) श्रीमती फूलमालाजी (धर्मपत्नी श्री ला० महावीरप्रसाद जैन
बैंकर्स) संरक्षिका
- ३) श्री बा० आनन्दप्रकाश जी जैन वकील, मेरठ उपाध्यक्ष
- ४) श्री ला० खेमचन्द जी जैन सराफ, मेरठ मंत्री
- ५) श्री ला० सुमतिप्रसादजी जैन, दालमंडी, सदर मेरठ उपमंत्री
- ६) श्री ला० शीतलप्रसाद जी जैन, दालमंडी, सदर मेरठ सदस्य
- ७) श्री कृष्णचंद जी जैन रईस, देहरादून ट्रस्टी
- ८) श्री सेठ गैदनलाल जी शाह, मेनावद सदस्य
- ९) श्री राजभूषण जी वकील, मुजफ्फरनगर ट्रस्टी
- ०) श्री मनोहरलाल जी जैन, मेरठ सदस्य
- १) श्री पदमप्रसाद जी जैन, सहारनपुर सदस्य

...०००...

पुस्तकें मंगाने का पता .—

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला,

१८५ ए, रणजीतपुरी, सदर मेरठ (उ० प्र०)

मुद्रक.—मैनेजर, जैन साहित्य प्रेस, १८५ ए, रणजीतपुरी, सदर मेरठ ।

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

की

प्रबन्धकारिणी समितिके सदस्य

- (१) श्री ला० महावीरप्रसाद जी जैन वैकर्म, सदर मेरठ
सरक्षक, अध्यक्ष व प्रधान
- (२) श्रीमती फूलमालाजी (वर्मपत्नी श्री ला० महावीरप्रसाद
वैकर्स) संरक्षि
- (३) श्री बा० आनन्दप्रकाश जी जैन वकील, मेरठ उपाध
- (४) श्री ला० खेमचन्द जी जैन सर्राफ, मेरठ
- (५) श्री ला० सुमतिप्रसादजी जैन, दालमंडी, सदर मेरठ उप
- (६) श्री ला० शीतलप्रसाद जी जैन, दालमंडी, सदर मेरठ स
- (७) श्री कृष्णचंद जी जैन रईस, देहरादून
- (८) श्री सेठ गैदनलाल जी शाह, मनावद म
- (९) श्री राजभूषण जी वकील, मुजफ्फरनगर
- (१०) श्री मनोहरलाल जी जैन, मेरठ म
- (११) श्री पदमप्रसाद जी जैन, सहारनपुर स

पुस्तक
मूल्य
पुस्तकें मगाने-का पता —
श्री सहजानन्द शास्त्रमाला,
१८५ ए, रणजीतपुरी, सदर मेरठ (उ० प्र०)

मुद्रक:—मैनेजर, जैन साहित्य प्रेस, १८५ ए, रणजीतपुरी, सदर मे

